

“शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये जो पांच
कहे जाया है—

आदिकी तरह मनु को मत प्राप्त होयो । वैसा
शब्द आदि विषयों में अज्ञान से गूँगा करके हिरन
दौड़ते हो ।” समस्त विपत्तियों के अन्तस्तल वाले
हैं । तो भी—“रे चित ! तू म पिशाच की तरह क्यों
परम सुख है यही भाव्यकार के कथन का तात्पर्य
आया (कामना) परम दुःख है और निराशा

‘शब्ददीप्तिभिः पञ्चभिरेव पञ्च,

तद्वैकर्म—

द्विषु विषयेषु गूँगाया कुरङ्गादिव पञ्चत्वं मा गमः ।

अज्ञानेन विपरममुदगाभिरेव शब्दा-

पिशाचवत् ।”

तथापि—“अहो चित ! कथं ज्ञानं प्रधावसि

सुखम् ।” इति भाव्यकारवचनतत्पर्यम् ।

“आशा तु परम दुःखं निराशं परमं

पञ्चत्वभापुः स्वगुणेन वद्धाः ।

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन—

भृङ्गा, नरः पञ्चभिराञ्चितः किम् ॥१॥”

“विवेकचूडामणिः”

रे चेतः ! त्वं तु विवेकाधिकारि विवेकं
कुरु । उपभोगेन कामानां कामस्य शान्तिर्न
कदापि भवति । सहस्रपरिमितान् वत्सरान्

विषय हैं उनमें क्रम से एक-एक विषय में लालच
रहने के हेतु हिरन, हाथी, पतङ्ग, मछली, भ्रमर इन
पांचोंकी मृत्यु हो जाती है और मनुष्य की तो उक्त
पांचों विषयों में लालच बनी रहती है फिर मनुष्य
की क्या कथा कही जा सकती है ॥ १ ॥”

“विवेकचूडामणि”

रे मन ! तुझे तो विवेक करने का अधिकार
है । विवेक करो । कामनाओं के उपभोग करने से
काम की शान्ति कभी नहीं होती है । हजारों वर्ष-

विवेक के द्वारा काम को छोड़ें । सन्तोष धारण
यह यथाति राजा का कथन है । इस विषय
जाना है ॥

“निम्न प्रकार घृत की आहुति जलने से
अग्नि उभरती नहीं है किन्तु और अधिक प्रचलित
हो जाती है उसी प्रकार कामनाओं के उपभोग से
काम शान्त नहीं होता है किन्तु और अधिक बढ़
जाता है ॥”

नक कामनाओं के उपभोग करके भी ‘यथाति’ नाम
के राजा को वेद नहीं मिले ।

तस्माद्विवेकेन काम त्यज । वेदिं भज ।

इति हि यथाविवचनम् ।

“भागवतम्”

द्विविधा कल्याणरतुम्भुव भूय एवाभिभवधुते ॥”

“न ज्ञाति कामः कामानभिपुमभिन शान्त्यति ॥
कामावपुमभ्याऽपि यथातिन वेदिसमगमते ।

वैराग्यप्रकरणम् ।

उपभोगेन कामस्तव वर्धिष्यते । विवेक-
सामर्थ्यादेव त्वमैहिकं मामुष्मिकञ्च विषयजातं
हिरण्यगर्भपदपर्यन्तं सर्वं काकविष्ठावन्मनसा
सन्त्यज्य निर्वृत्तो भव ।

ननु मनुजशरीरं तत्सम्बन्धि स्त्रीसुतादि
च दुःखहेतुत्वेन त्याज्यमपि, देवादि-
शरीरमतिपुण्यकर्मफलभूतं कथं दुःखहेतुः

करो । उपभोग करने से अभिलाषाएं और बढ़ेंगी ।
विवेक के प्राबल्य से ही इस लोक और परलोक
के जो ब्रह्मलोक तक विषय-पुञ्ज हैं उन सब को
काक-विष्ठा की तरह छोड़ कर निवृत्त हो जाओ ।

मनुष्य-शरीर और उनके सम्बन्धी जो स्त्री,
पुत्र आदि हैं वे सब दुःख के हेतु हैं अतः वे परि-
त्याज्य हैं किन्तु देवता आदिके शरीर जो अत्यन्त
पुण्य कर्म के फल रूप हैं वे कैसे दुःख के हेतु कहें

जा सकते हैं और कैसे उसका परिचय किया जा सकता है इस प्रकार की चीज़ों का उत्पन्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि पुण्य कर्म और उनके फल-भूल जा देवता आदि के योग्य है वे किसी प्रकार से भी सुखक हेतु नहीं हैं, उन्हें सुख के हेतु सम-झना भ्रम है। पुण्य-पुत्र के परिणाम से स्वर्गलोक में निवास करने पर भी देवगण की दुःखों से ही है क्योंकि वहाँ पर भी नारायण है।

के सुख भी राग, द्वेष, शोक,

कथमपि । सुखहेतुरित्येतदधीनमात्म ।
तत्फलभूतञ्च देवादिदेहं न सुखहेतुर्भवति
कथमपि । सुखहेतुरित्येतदधीनमात्म ।
पुण्यसमूहपरिणामेन स्वर्गलोक निवसतां
सुराणामपि न दुःखविमोचनम् । तेषामपि
तत्र दुःखमेव सातिशयत्वात्, रागद्वेषादिक-

24

25

26

सेवन नहीं है, वह पियाच की तरह तुम्हारे
 है” इस प्रकार का यह अभिमान आयोजन से
 “नै विक है, मे सदा दूरा कोन
 विरोध फल-जनक नहीं हो सकेगा ।

अवशिष्ट रहे जाय तो तुम्हारा सर्व-त्याग भी
 त्याग करने पर यदि उस त्याग का अभिमान भी
 तुम्हारी तरह उसे छोड़ दो और उन सबके परि-
 वह कल्याण-मार्ग के विधानक है यह निश्चय करके
 मनुष्यक का राजा होना दोनों दुःख के हेतु है ।

इत्ययमभिमानोऽनवृज्यः प्रियाचरत् तव
 “अहं विकः कोऽप्योऽस्ति सदृशो मया”
 विरोधतः किमपि फलं तव संपादयिष्यति ।
 दूरायमभिमानोऽवशिष्यते, सर्वत्यागस्तर्हि न
 त्यागमभिमानमपि त्यज । सर्वं त्यक्त्वा यदि
 शिष्यं तेषां परित्यज । सर्वं त्यक्त्वा
 दुःखहेतुरिति श्रेयःपथविधातकमिति नि-

मोहभयादिदोषदूषितत्वाच्च । तेषां तत्राधिकतरं सुखमपि विद्यत इति चेन्न, तत्रत्यमपि सुखं मनुष्यलोकसुखवद्दुःखसम्मिश्रितत्वात् दुःखमेव विषसम्मिश्रितान्नवत् । तस्मात्पुण्यकर्म देवादिशरीरं वा नात्यन्तिकसुखसाधनमिति सुदृढं बोद्धव्यम् । ततश्चामरावत्या आधिपत्यं सत्यलोकस्य चाधिपत्यं

दोषों से दूषित हैं ।

वहाँ पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता है यह भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मर्त्यलोक के सुख की तरह स्वर्ग के सुख भी दुःख से सम्मिलित रहने के कारण दुःख ही हैं । विष से सम्मिश्रित अन्न की तरह दुःख ही है इस लिये पुण्यकर्म वा देव-शरीर मिलना ये सब भी सर्वथा दुःख के ही साधन हैं यह अच्छी तरह जान लेना चाहिये । इस लिये स्वर्ग का राजा होना और

दुःखहेतुरिति शेषः पथविद्यातकमिति नि-

श्चित्य तेषां परित्यज । सर्वं त्यक्त्वा
 त्यागविमलमपि त्यज । सर्वं त्यक्त्वा यदि
 वैराग्यमभिमानोऽवशिष्यते, सर्वत्यागस्तर्हि न
 विद्योपनतः किमपि फलं तव संप्रादयिष्यति ।
 “अहं विरक्तः कोऽप्योऽस्ति सदृशो मया”
 इत्यप्यभिमानीऽनवृत्तुष्टः । प्रयाच्यते तव

मन्युलोक का राजा देना देना दुःख के हेतु है ।
 वह कल्याण-मार्ग के विधानक है यह निश्चय करके
 त्याग करके पर यदि उस त्याग का अभिमान भी
 अवशिष्ट रह जाय तो पुनर्देना सर्व-त्याग भी
 विद्योप फल-जनक नहीं हो सकेगा ।

“यै विरक्तः, मेरे सदृश ईश्वर को न
 देखे” इस प्रकार का यह अभिमान आर्जुन से
 सेवित नहीं है, वह प्रियाच की तरह ॥५०॥

निखिलमपि गुणजातमेकग्रासत आशु निगिरति । तस्माद्वैराग्यसम्पन्नोऽपि विनम्रो भव ।
 वैराग्यसम्पन्नमदमदिरां पीत्वा पीत्वा पुनः
 पीत्वा मत्तोन्मत्तप्रमत्तदशां जुगुप्सितां
 मागाः । स्त्रीसुतधनादित्यागेऽपि तत्यागाभि-
 मानस्य त्यागो न कर्तुं शक्यते त्यागिभिरि-
 त्यहो ! चित्रं ! चित्रं ! मोहवैभववैचित्र्यम् ।

निखिल गुणों को बहुत शीघ्र एक ही ग्रासमें निगल जायगा । अतः वैराग्य को प्राप्त करके भी विनीत बनो । वैराग्य के अभिमान रूपी नशाको बराबर पी कर मत्त, उन्मत्त तथा प्रमत्त अर्थात् क्षिप्त, विक्षिप्त और मृदस्वरूप निन्दित अवस्था को मत प्राप्त करो ।

स्त्री पुत्र धन आदि विषयों के परित्याग करने पर भी उनके त्याग का अभिमान त्यागियों का नहीं छूटना है यह कैसा विचित्र मोह का

अथानिमित्तान् पञ्चाशद्विंशतिं वा पुनःकलना-
दिकं विषयजानं यं पारित्यजानं ते खलु
तद्व्युत्क्रमः प्राकृतस्योऽपि निकृष्टतरा
इति बुद्धयस्तु । विवेकवृत्तयश्च प्राक् तं देव-
धारणः सन् चिन्तितवित्प्राप्तिर्वा भव । भूत-
स्थितिं दृष्ट्वा । भावित्वान्तां जाहे । भूतभाव-

प्रभाव है । जो कोई व्यक्ति अभिमान प्राप्त करने
के लिये अथवा आदर और प्रतिष्ठा के लिये पुत्र,
कन्या आदि विषयों का परित्याग करते हैं वे तो
विषय-आसक्त साधारण मनुष्यों से भी नीचे हैं
मर जाते । इस विवेक और वैराग्य धारण करने
की क्षमता रखते हों । प्रारब्ध का ख्याल करके
चिन्ता और विकलता को छोड़ें । अतीत-
स्थिति को दृश्य कर दें । भविष्य की चिन्ता का
समुद्भेद कर दें ।

चिन्ताभिस्त्वमात्मानं वृथा किमर्थं कदर्थ-
यसि । यद्भूतं तद्भूतमेव यच्च भावि तद्भ-
विष्यत्येव । तत्र का चिन्ता । यद्यदागतं
तत्तदपेक्षस्य । यद्यद्गतं तत्तदुपेक्षस्य । तत्र
श्वेदनं मोदनं वा मा कार्पीः सुखं मे भूयात्,
दुःखं मे मा भूदिति चिन्तयात्मानं मा

भूत और भविष्य की चिन्ताओं से तुम
अपनी आत्मा को व्यर्थ ही में क्यों दुःखित कर
रहे हो ? जो भूत (अतीत) है वह तो बीत ही
चुका है और जो होनेवाला है वह हो कर ही
रहेगा उस की क्या चिन्ता, जो उपस्थित होता
जाय उसका ग्रहण करते जाओ और बीत रहा
को छोड़ने चलो । उसमें शर्प, विषाद कुछ मत
रहो । मुझको सुख होना रहे, दुःख मुझे न हो
इस प्रकार की चिन्ता से अपने को दुःखित मत

व्यथय । यथाप्रारब्धं सर्वं भवति भविष्यति
च । यथाप्रारब्धमायुर्व्यातिगमिष्यति ।
भावि खण्डनेन न खण्ड्यते । भावि मण्ड-
नेन न मण्ड्यते च । हरिणाऽपि हरेणाऽपि
ललाटलिखिता लेखा परिमार्ष्टुं न शक्यते ।
अतो विधिर्वलवानिति निश्चिनु । अनुकूलं
प्रतिकूलं वा विधिं विहन्तुं कः समर्थः । समृ-

करो । प्रारब्धके अनुसार सब कुछ होते रहते हैं
और होते रहेंगे । प्रारब्ध-अनुसार आयु बीत
जायगी । भावी पदार्थ (होनहार) टालने से
नहीं टलता है और न तो रखने से रहता है ।
विष्णु और शिव भी ललाट में लिखित हिसाब
को अर्थात् प्रारब्ध को नहीं हटा सकते हैं इस-
लिये विधि सर्वोपरि बलवान् है यह निश्चय जानो
कौन विधि की अनुकूलता और प्रतिकूलता को
हटाने की क्षमता रखता है । उन्नति अथ

द्विर्वा नाशो वा पुरुषस्य विधितन्त्र इति
समाधेहि ।

उक्तं हि :—

“अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ।
तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥”
इति “पञ्चदशी”

“हा राम हा मे रघुवंशनाथ,

विनाश विधि (प्रारब्ध) के अधीन है यह मान-
लो । कहा भी गया है—

“अनिवार्यरूपसे होनेवाले जो होनहार
(भावी) वस्तु हैं उनका यदि कुछ प्रतीकार
(हटनेका उपाय) होता तो नल, रामचन्द्र और
युधिष्ठिर कभी दुःखोंसे लिप्त नहीं होते ॥”

“पञ्चदशी”

दशरथजीका कथन है कि—“हा रामचन्द्र!
हा रघुवंशियोंके नाथ ! तुम सर्व-श्रेष्ठ परमात्मा

जातोऽसि मे त्वं परतः परात्मा ।
तथाऽपि दुःखं न जहाति मां वै,
विधिर्वलीयानिति मे मनीषा ॥”
इति च “अ० रा०”

“रामे प्रव्रजनं वलेर्नियमनं पाण्डोः
सुतानां वनं, वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते
राज्यात्परिभ्रंशनम् ॥ कारागारनिषेवणं च
मरणं सञ्चित्य लङ्केश्वरे, सर्वः कालवशेन

मेरे पुत्र हुए तो भी दुःख मुझे नहीं छोड़ता है ।
इस लिये मेरी यही धारणा होती है कि विधि
सर्वोपरि बलवान् है ॥” “अ० रा०”

“रामचन्द्रका वन गमन, बलिराजा का बन्धन,
पाण्डवोंका वनवास, यादवोंका विनाश, राजा
नलका राज्य से च्युत होना इन सब बातों को
देखने से यही स्थिर होता है कि सब मनुष्य काल
पा कर विनष्ट हो जाते हैं कौन किस को बचा

नश्यति नरः को वा परित्रायते ॥

इति च “भोजप्रबन्धः”

एवं समाधाय भूतभाविचिन्तां परित्यज्य वर्तमाने वर्तस्व । यथाकथञ्चित्कालं नय । अदृष्टेन यत्किञ्चिन्नश्यते तत् खाद, चणकाः श्यामाकास्तण्डुलाः शाकाः पत्राणि वा ।

यथोक्तं श्रीशङ्करभगवत्पूज्यपादैः—

सकता है ?” “भोज प्रबन्ध”

ऐसा विचार स्थिर करके भूत और भावी वस्तु की चिन्ता को छोड़ कर केवल वर्तमान वस्तु का ख्याल करो । जैसे तैसे काल काटो । जो कुछ खाने चना, चावल, शाक, पत्ते भोजन मिलें खा लो । परम पूजनीय श्री शंकराचार्यने कहा है—

“कुद् व्याधिश्च चिकित्स्यतां-

प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् ।

स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां

विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम् ॥”

इति “साधनपञ्चकम्”

न किञ्चिन्नश्यते चेदुदकं पिव । यत्कि-
ञ्चिद्वस्त्रमात्रं जीर्णमशोभनं कञ्चरं खण्डितं
वा यदृच्छया लब्धं तेनैव शरीरमाच्छादय ।

“क्षुधारूपी रोग की चिकित्सा भिक्षारूपी
औषधके सेवन-द्वारा प्रतिदिन करो । स्वादिष्ट
अन्न की याचना मत करो । जो विधि-वश
(प्रारब्ध-अनुसार) प्राप्त हो उसीसे सन्तोष
करो ॥” “साधनपञ्चक”

यदि कुछ नहीं मिलता है तो जल मात्र
पी कर रहो । जो कुछ फटा-पुराना खराब या मैला
वस्त्र अनायास मिले उसीसे शरीर ढक लो अथवा

अथवा रथ्याचर्पटेन विरचितया कुकन्थया
शीतबाधां बाधस्व । गद्वा वल्कलं दिग्वासी
वा परिधेहि । अथचोटजः कुटीरो नदी-
पुलिनं श्मशानं वा वृक्षमूलं शून्यमन्दिरमा-
रामो वा गुहा वा दैवेन यत्प्राप्तं तत्रैव कालं
नय ।

उक्तं हि श्रीभर्तृहरिणाऽपि :—

“कौपीनं शतखण्डजर्जरतरं कन्था पुन-

रास्ते पर पड़े हुए गूदड़ों को सी करके रचित
कुत्तिसत गूदड़ से शीत-निवारण करो या वल्कल
(भोजपत्र) पहनो अथवा नग्न ही रहो । पर्ण-गृह,
कुटी, नदी-तट, श्मशान, वृक्ष-मूल, शून्यगृह,
वगीचा अथवा कन्दरा जो कुछ भी देवाधीन प्राप्त
हो उसीमें अपना काल बिताओ ।

श्री भर्तृहरि ने कहा भी है—

“सैकड़ों जगह फटे और जीर्णतम कौपीन

स्तादृशी । निश्चिन्तं सुखसाध्यभैक्ष्यमशनं
शय्या श्मशाने वने ।”

इति “वैराग्यशतकम्”

शोभनेनान्नेन वस्त्रेण निवासेन वाऽस्य
कुणपस्याराधनं मा कार्षीः । तदर्थं प्रयत्न-
वान्मा भूः । यदृच्छालाभसन्तुष्टो भव ।
शरीरनिर्वाहमेवं कुरु । गर्भे तव रक्षा येन

(पहनने का वस्त्र) और वैसी ही कन्या (ओढ़ने
का वस्त्र) हो । बिना चिन्ता के अनायास मिलने
वाली भिक्षा ही भोजन हो । श्मशान और वन
जहां कहीं भी शय्या हो । ” “वैराग्यशतक”

स्वादिष्ट अन्न से, सुन्दर वस्त्र से, उत्तम
निवास से इस सुर्दा शरीर की आराधना
मत करो । उसके लिये कुछ भी प्रयत्नशील
मत बनो । अनायास जो कुछ प्राप्त हो उसी से
सन्तुष्ट रहो । इसी प्रकार अपना शरीर-निर्वाह

कृता स परमात्मा इदानीमपि तव रक्षां करिष्यति । यदा तव दन्ता नासन् तदा तव हिताय यो दुग्धं मातुः स्तनयोररचयत्, यदा तव दन्ता सञ्जातास्तदा त्वदर्थमन्नं यः प्राददात्, यश्चेतनाचेतनेभ्यः सर्वेभ्योऽपि यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वदा ददाति, स किं त्वामुपेक्षते । स एव तुभ्यमपि यद्यदिष्टं तत्तत्सर्व-

करो । जब तुम माता के गर्भ में थे उस समय जिस परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की थी इस समय भी वही तुम्हारी रक्षा करेंगे । जब तुम्हारे दांत नहीं निकले थे तब तुम्हारे कल्याण के लिये जिस परमात्मा ने माता के स्तन में दुग्ध का निर्माण किया था और जब दांत निकले तब तुम्हें अन्न प्रदान किया । जंगम-स्थावर सबके लिये जिस २ वस्तु की जरूरत पड़ती है, उस २ वस्तु को जो सदा पूरा करता है वह क्या तुम्हारी उपेक्षा करेगा ? वही

वेदमें परिलक्षित हो रही है। भलें ही हम समुचित शिक्षाके अभावसे उनके उपयोग करनेके ज्ञानसे वञ्चित रहें, उन्हें कार्य-प्रणालीमें प्रात्यक्षिक रूपसे न ला सकें। वे सब वेद-शास्त्रके किसी एक साधारण भागमें पड़े हैं। यों तो हमारा वेद-शास्त्र विशालकलेवर है, समस्त उपलब्ध भी नहीं है फिर भी जो कुछ उपलब्ध है उसमें ही सब प्रकार के विषय, समस्त कला-कौशल सब प्रकारके आविष्कार भरे पड़े हैं।

उसकी परम विशेषता और परम आदर्शता यह है कि उसमें मनुष्य-परिकल्पित तर्क और उसके द्वारा संपादित कार्य-पुञ्जके अलावे उस संघर्षकी निवृत्ति तथा शाश्वत, अनन्त, असीम आनन्द लाभ करनेका ज्ञान और उसके उपाय उसमें बतलाये गये हैं।

वेद या श्रुतिके अनुकूल जो ऋषि-महर्षिके उपदेश स्वरूप विधि-निषेधके प्रक्रियावद्ध वचन हैं वे हमारे स्मृति शास्त्र हैं और आत्म-तत्त्व सम्बन्धके ज्ञान विकाश तथा उसके द्वारा प्राप्य अनन्त असीम सुखकी प्राप्ति और विश्वके अनिवार्य दुःखोंसे छुटकारा पानेका जो

धीन से आयु धीन रही है । वडे शोध वेग की
 है वस ! और भी कुछ सुनो । दिन-रात के
 हैं" यह भावान का कथन है ।

का योग-क्षेम (शरीर-निर्वाह) में करता रहता
 छेड़ कर भावान के चरण की शरण लो । "अक्त
 रोज से क्या होता है । शरीर की चिन्ता
 उस सब को प्रदान करेगा । व्यर्थ दहाकार कर के
 परमात्मा तुम्हें भी जिस २ वस्ति की अपेक्षा होगी

अदोराजगमनेनयुः जीयते । कलगतो-
 आकलयतां वस ! किञ्चिदन्यदीप ।
 इति हि भगवदुक्तिः ।

“योगयोगं वदन्त्यहम्”

शरणो भव ।

लपनेन । शरीरचिन्तां परित्यज्य भगवच्छरण-
 मपि देयं दास्यति । किं वृथा दहाकरिण वि-

नीयं मं परिग्रहण करो और जहा धारण करना
 नहीं हो सकता है । अनेक विषय और दुःसाध्य
 विवेक की दृष्टि से विना किसी वैराग्य
 ज्ञाने । विवेकीकी दृष्टिसे वैराग्य संपादन करो ।
 इस लोक और परलोक की गुरुणा का उच्छेद कर
 त्याग का दृढ़ संकल्प कर लो । विवेक के द्वारा
 दृग्गोपेक्षा मत करो । विषयों की गुरुणा के परि-
 त्याग करना है उसे आज ही करो । कल कर
 काल की गति को सोच कर तुम जाही करो ।

मनीषु परिग्रहणम् । तथा जटिलवसुभिः
 न कदापि वैराग्योपनिः श्रुतेषु दृष्टविष-
 यैर्वाच्यं वैराग्यं संपादय । विवेकद्वारे विना
 विवेकनेहलोकपरलोकगुरुणां छिन्धि । विवेक-
 विषयगुरुणां समुन्मूलनार्थं परिकरबन्धं कर्तुम् ।
 कायं तदर्थैव कुरु । श्वः कर्तुरमीति मा बोधः ।
 मूढेति शीघ्रतां विचार्य परस्व रम्य । यद्व-

क्याकि विषय की समीपता का ज्ञान प्रयत्न
 यदि कहे कि विवेक की दृष्टि कैसे हो ?
 नहीं होती ।

जाने किन्तु तब विवेक के विना जीव कभी
 तत्पर हो जाये । तब तो जीव ही जीव ही
 नहीं हो सकता है । इस लिये विवेक करने में
 तब भी दृष्टान्त विवेक के विना विषयों से वैराग्य
 वस्तु) धारण करो । शिक्षा से प्राप्त ज्ञान हो ।
 के वेष है उन्हें धारण करो । भावावस्था (शिक्षा-
 या समस्त सुख का ज्ञान आदि जो महान्

ननु विवेकदातृ कथं सिद्ध्यति ? विप-

मन्त्रेण न कदाऽपि जीवति स्यात् ।
 रेण जीवति भावयति । किन्तु तब विवेक
 विपश्यति । तस्माद्विवेकपरो भव । तं रक्षि-
 सुदृढं विवेकमन्त्रेण न विपश्यते तस्मात्त-
 तम् । भिक्षाक्षयि मुच्यते । तदाऽपि
 रक्षित्वैवः क्रियते । कायपरायण धर्मे-

युषु रभ्यववृद्धिः सहजा वलवती च वती
तस्या निवृत्तिः कथं स्यादिति चेच्छृणु ।
पानः पुन्येन दीपदशानामकं विचारं कुरु ।
अंगे अंगे विचारेण तस्य दीर्घमवश्यं
स्यादेव । विषयेषु रभ्यता अनित्यता ततो
विनश्यति । तदर्थं पौरोषं कुरु । पुनर्वाच्यं
हि सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति । सुखस्य
कथातीरवस्य मुखे भृगा न पविशन्ति । पुनः

और नैसर्गिक रूप से आश्रित हो रहा है, उसकी
निवृत्ति कैसे हो सकती है तो सुनो-विषयो
में बार-बार दोष-दोषन रूप विचार करो । बार-
बार विचार करने से उसकी दृढ़ता अवश्य हो
जायगी और तब विषयो की रमणीयता और
आनन्द विनष्ट हो जायगी । उसके लिये पुनर्वाच्य
करो । पुनर्वाच्य के द्वारा ही समस्त काय
सिद्ध होता है । सोते हुए सिंह के बच्चे के मुख

जाना है ॥१॥”

प्रायः करने पर सबसे सब कुछ सदा प्राप्त किया

“हे राम ! इस संसार में अच्छी तरह पुनः

कोल पुनः प्राप्ति करो । विसा कदा गया है—

लिये विस पुनः प्राप्ति वना । सदा आत्म-अनु-

कल्याण-मार्ग पर कभी नहीं चले सकते हैं इस

है कि वृक्ष, फल पर की तरह पुनः प्राप्ति-रहित मनुष्य

में हिन नहीं आ पड़ते हैं । यह खेद की बात

सम्यक् प्रयत्नपूर्वक पुनः प्राप्ति ॥१॥

“सर्वभूत हि सदा संसारे रचनन्त ।

तद्वत्तमः —

वृक्षोऽपि व्यवसायं करो सर्वदा ।

समर्थ भवति । तस्माद्व्यवसायं भव । आत्म-

सद्व्ययः कल्याणपथं चालितुं न कदाऽपि

प्राप्त्यर्थं जना देव ! देव ! वृक्षप्राप्त-

उच्छासं शास्त्रितं चेति द्विविधं पौरुषं स्मृतम्
 तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् । २।
 संसारकुहरादस्मान्निर्गन्तव्यं स्वयं वलात् ।
 पौरुषं यत्तमाश्रित्य हरिणो वारिपञ्जरात् ॥ ३॥
 पौरुषेणान्नमाक्रम्य यथा दन्तेन चूर्ण्यते ।

“शास्त्र-विरुद्ध और शास्त्रीय यह दो प्रकार
 के पुरुषार्थ कहे गये हैं, उनमें शास्त्र-विरुद्ध पुरु-
 षार्थ करने से अनर्थ उत्पन्न होता है और शा-
 स्त्रीय पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता
 है ॥ २॥”

“यत्न-पूर्वक पुरुषार्थ करके इस संसाररूपी
 गुफा से स्वयं साहस करके निकल जाना चाहिये,
 जैसे शत्रुओं के पिंजड़े से सिंह निकल जाता
 है ॥ ३॥”

“जैसे दन्त पुरुषार्थ के द्वारा आक्रमण करके
 अन्न को चूर्ण-चूर्ण कर डालता है वैसे ही वीर

अन्यः पाकैषमाश्रित्य तथा शरीरेण चरन्तीति ॥४॥”

इति “वासिष्ठ”

अपि च विविक्तदेशासक्तौ भव । जनसं-

सर्ग आरतिं कुरु । विविक्तदेशेषु च शङ्का-

सलिलसमृद्धिपवित्रितं हिमगिरिहिमशिखरभित्त-

मनसं, विद्धि । विविक्तदेशासक्तं तु वैराग्य-

मतिमान् विवर्द्धयति । तस्माद्विरागव्यावृत्ति-

पुरुष पुरुषार्थ के द्वारा दूसरे को चर्ण-चर्ण कर

बालता है ॥४॥”

“वासिष्ठ”

एकान्त देश का सेवन करो । मनुष्य की
गोष्ठी में प्रेम मत करो । शङ्काजल से भित्त
वायु से पवित्र हिमालय पर्वत की जो चोटी
(शिखर) है, उसीको सबसे उत्तम एकान्त प्रदेश
जानो । एकान्त प्रदेश के सेवन करने से प्रचुर
मात्रा में वैराग्य की वृद्धि होती है । इस लिये
उत्तराखण्ड पर्वत पर निवास करने का प्रयत्न करो ।

गङ्गातीरनिवासश्च गङ्गानामजपार्चनम् ॥२॥

ब्रह्मैव परमं साक्षाद्द्रवरूपेण धावति ।

पुमर्थकरणार्थं कौ गङ्गेति शुभसंज्ञया ॥३॥”

इति “श्री गङ्गोत्तरीक्षेत्रमाहात्म्यम्”

रे चित्त ! दुर्दम ! तादृशे विविक्ते देशे
स्थित्वा वैराग्यमूर्तेर्नचिकेतस आख्यायिका-
मनुचिन्तय । नचिकेतःप्रभृतीनां वैराग्यनि-

का जप, पूजन करना ये सब पुण्यप्रद हैं ॥२॥”

पुरुषार्थ-सम्पादन के लिये ‘गंगा’ इस
शुभ नाम के द्वारा साक्षात् परब्रह्म ही जल-धारा
रूप से पृथिवी पर दौड़ रहा है ॥“

“श्री गङ्गोत्तरीक्षेत्र माहात्म्य”

अरे दुःसाध्य चित्त ! वैसे एकान्त प्रदेश में
रह कर वैराग्य के स्वरूपभूत नचिकेता की कथा
का चिन्तन करो, क्योंकि नचिकेता आदि वैराग्य

विचलित नहीं हुआ। उसने विषयों की रीण की तरह
 अवि-यालक गन्धों पर जलजल की तरह कुछ भी
 दिखे किन्तु उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वह
 प्रकार से समशील विषयों के द्वारा उसे प्रलोभन
 धानी में प्राप्त हुआ। वहाँ जानेसे यमराज ने अनेक
 कुमार अपने पिता के आप से यमराज की राज-
 नाचकता नाम का पांच वर्ष का एक अवि-
 विन्दारा वरगण्यका अङ्कुर शीघ्र ही वह जाया।
 की जान है उनके चरित्र के अविवर्तन करने से

महादेवदेव न किञ्चिदपि विचचार। विषयान्
 स्मि स तान् न परित्याह। स अविचालो-
 यमेव नागविधुः शोभनविषयैः प्रलोभितो-
 द्रापेन यमराजधानी गतः। तत्र गत्वा
 पञ्चवर्षा नाचकतानाम् अपिपुत्रः पितु-
 शोभनमेव विमेष्यति।

धीनां चरितानि विचरन्त न तत्र वरगण्यङ्कुरः

तृणवत् परितत्याज ।

“शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व

बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व

स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥”

“ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके

सर्वान्कामाँश्छन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रामाः सरथाः सतूर्या

त्याग दिया । यमराज ने यहां तक उससे कहा—

“हे नचिकेता ! तुम मुझसे सैकड़ों वर्ष जीने वाले पुत्र-पौत्रों को मांगो और अनेकों पशु, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, विस्तृत पृथिवी मांग लो तथा जितने वर्ष जीने की इच्छा करते हो वैसी आयु मांग लो ।”

मर्त्यलोकमें जो जो विषय दुर्लभ हैं उन सब विषयों को अपनी इच्छा के अनुसार तुम मुझ से मांग लो । स्व और वाय-सहित तथा मनुष्यों से

तृणवत् परितत्याज ।

“शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व

बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व

स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥”

“ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके

सर्वान्कामाँश्छन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रागाः सरथाः सतूर्या

त्याग दिया । यमराज ने यहां तक उससे कहा-

“हे नचिकेता ! तुम मुझसे सैकड़ों वर्ष जीने वाले पुत्र-पौत्रों को मांगो और अनेकों पशु, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, विस्तृत पृथिवी मांग लो तथा जितने वर्ष जीने की इच्छा करते हो वैसी आयु मांग लो ।”

मर्त्यलोकमें जो जो विषय दुर्लभ हैं उन सब विषयों को अपनी इच्छा के अनुसार तुम मुझ से मांग लो । रथ और वाद्य-सहित तथा मनुष्यों से

तृणवत् परितत्याज ।

“शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व

बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व

स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥”

“ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके

सर्वान्कामाँश्छन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रामाः सरथाः सतूर्या

त्याग दिया । यमराज ने यहां तक उससे कहा—

“हे नचिकेता ! तुम मुझसे सैकड़ों वर्ष जीने वाले पुत्र-पौत्रों को मांगो और अनेकों पशु, हार्थी, घोड़े, सुवर्ण, विस्तृत पृथिवी मांग लो तथा जिनने वर्ष जीने की इच्छा करते हो वैसी आयु मांग लो ।”

मर्त्यलोकमें जो जो विषय दुर्लभ हैं उन सब विषयों को अपनी इच्छा के अनुसार तुम मुझ से मांग लो । रथ और वाद्य-सहित तथा मनुष्यों से

जन्म, जरा, मरण, शोक आदि अन्य रूप
जो यह संसार वक्ष है, ऐश्वर्यात्मी जल से
सिंचन होने से जो वहां हुआ है और जिस
के बुद्धि, इन्द्रिय और विषय बाल अंकुर
करो।

वैराग्यकी शक्त से इस संसारकी वक्ष का छेदन
रूपी बाण के आघात से अपनी रक्षा करो।
प्रसन्न रहो। वैराग्यकी कवच पहन कर विषय
उसके सदृश राम, दाम आदि साधनों से तुम
भुक्तिका पर आलस हो कर वहां उस वैराग्य और

सारस्वत्याजलासकी दुर्भेदणी, बुद्धीन्द्रिय-
शोकाद्यनेकानर्थमकः, कदलीसमवधिः-
स्त्रोम संसामवृत्तिं छिन्धि। जन्मजरामरण-
विषयशोकमण्डलान् रक्ष्य। वैराग्यशो-
द्विभक्ष्य निवर्त। मोक्ष। वैराग्यकञ्चुकेन-
भूमिमाधुर्यं तत्र तेन तस्मिन्नेवैः शमदमा-

वैराग्यकरणात्।

अपि सर्व जीवितमल्पमेव

तवैव वाहास्तव नृत्य-गीते ॥”

“नहि वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः ॥ इति

“कठ उ०”

एतादृशमहच्चरितानुचिन्तनेन सम्यग्वि-
पयदोषानुदर्शनेन चोच्छ्रितां सुदृढां वैराग्य-

भी मनुष्य के समस्त इन्द्रियों के तेज को और
इस थोड़े से जीवन को निःशेष रूप से हर लेते
हैं इस लिये ये आपके घोड़े और नृत्य-गीत आप
ही को रहें ॥”

“धन से मनुष्य को सन्तोष नहीं प्राप्त हो
सकता है ।” “कठ उ०”

इस प्रकार के महात्मा पुरुष के चरित्र के
अनुचिन्तन करने से और विवेक के द्वारा विषयों में
दोष-दर्शन करने से उन्नत और सुदृढ़ वैराग्य की

भक्ति प्राप्त होती है और उसी भक्तिके द्वारा परम श्रेयस्कर ज्ञान प्राप्त होता है ।

इस प्रकारके प्रकरण-विन्यास करनेसे भक्तिकी सर्वोच्च महिमा तथा ग्रन्थ-प्रणेता महोदयका भगवानमें अविचल परम प्रेमका होना साबित होता है ।

इस ग्रन्थके रचयिता हैं—श्रोत्रिय ब्रह्म-निष्ठ स्वामी श्री आत्मानन्दजी महाराज । ब्रह्म-निष्ठ तथा वेदान्त शास्त्रके पूर्ण विद्वान् संन्यासी होते हुए आप भगवान् के अनन्य भक्त हैं । आप आदर्श विरक्त तथा परम दयालु व्यक्ति हैं । जैसे आपका त्याग ऊंचा है वैसे ही आपकी मिलनसार प्रवृत्ति भी परोपकार करनेमें अतिशय दक्ष है ।

इस पुस्तकमें अनेक जगह एक ही विषय प्रायः दुहराया गया है यह पुनरुक्ति दूषण नहीं, किन्तु आलस्य दोष-निराकरण करने और अभ्यास-दार्ढ्यके लिये श्रुतिमें भी इस प्रकारके संसारके परे गहन विषयकी पुनरुक्ति भूषण ही मानी गयी है । इस ग्रन्थके अध्ययनसे साधारणसे साधारण जिज्ञासु लोगोंको भी संसारकी विन-

भूमिमधिरुह्य तत्र तेन तत्सहचरैः शमदमा-
दिभिश्च नितरां मोदस्व । वैराग्यकञ्चुकेन
विषयशराक्रमणादात्मानं रक्षय । वैराग्यश-
स्त्रेणैमं संसासवृक्षं छिन्धि । जन्मजरामरण-
शोकाद्यनेकानर्थात्मकः, कदलीस्तम्भवन्निः-
सारस्तृष्णाजलासेकोद्भूतदर्पो, बुद्धीन्द्रिय-

भूमिका पर आरुढ़ हो कर वहाँ उस वैराग्य और
उसके सहचर शम, दम आदि साधनों से तुम
प्रसन्न रहो । वैराग्यरूपी कवच पहन कर विषय
रूपी बाण के आघात से अपनी रक्षा करो ।
वैराग्यरूपी शस्त्र से इस संसाररूपी वृक्ष का छेदन
करो ।

जन्म, जरा, मरण, शोक आदि अनर्थ रूप
जो यह संसार वृक्ष है, तृष्णारूपी जल से
सिंचन होने से जो बड़ा हुआ है और जिस
के बुद्धि, इन्द्रिय और विषय वाल अंकुर

विषयप्रबलं कुरु, यज्ञदानतपश्चाद्यनैक-
 क्रियासिपुषः, सुखदः खवेदनाऽनेकरसः,
 प्राणस्युपजीव्यान्तफलः, कष्टकोटितहादिभूष-
 मुञ्चेत्याद्यनैकशब्दकृतविमुक्त्यभूतमहास्र ए
 संसारवृत्तौ विवेकविज्ञानतीक्ष्णोक्तिर्न वृत्-
 त्वायशस्त्रेण सत्वरमुच्छ्रितम् । तत्र मा
 विवर्तय कुरु ।

है । यज्ञ, दान, तप आदि अनेक कर्म-कलाप स्त्री
 सुन्दर पुष्प है । सुख, दुःख, वेदना स्त्री अनेक
 प्रकार के रस है । प्राणी को चिलाने वाले अनन
 फल है । हा ! हा ! जीर्ण, जीर्ण इस प्रकार कट
 से रोदन आदि का जहाँ कोलाहल हो रहा है
 और जो कैले के खम्भे की तरह असर है ऐसे
 संसारस्त्री वृक्ष को विवेक और विज्ञान के द्वारा
 तीक्ष्ण किसे राखे तुम्हारा के परित्यागस्त्री राखे
 से शीघ्र काट डालो । उसमें विलम्ब मत करो ।

रे चेतः ? सर्वश्रेयसां वैराग्यमेव मूल-
कारणमिति ज्ञात्वा वैराग्यमूलद्रविणं भव ।
ततश्च भगवत्पादपद्मपरिमार्गणतत्परं भव ।
भगवच्चरणाम्भोजभजनैकजीवनं भव ।

“दुरीश्वरद्वारबहिर्वितर्दिका-

दुराशिकायै रचितोऽयमञ्जलिः ।

यदञ्जनाभं निरपायमस्ति नो-

रे मन ! समस्त कल्याण का मूल कारण
वैराग्य ही है यह जान कर वैराग्यरूपी मूल धनी
हो जाओ और तब भगवान के चरण-कमल की
खोज करने के लिये कमर कस लो । भगवान के
चरण-कमल के भजन में ही लीन हो जाओ ।

“नीच धनवान व्यक्ति के द्वार के बाहर में
अपमान कराने वाली इस दुष्ट आशा को अञ्जलि-
वद्ध प्रणाम है अर्थात् उस दुराशा से अब कुछ

है। यज्ञ, दान, तप आदि अनेक कर्म-कलाएँ सभी
 सुन्दर पुरुष हैं। सुख, दुःख, वेदना सभी अनेक
 प्रकार के रस हैं। प्राणी को मिलाने वाले अन्न
 फल हैं। हा। हा। हा। हाँ, हाँ इस प्रकार कह
 से रोदन आदि का जहाँ कोलाहल हो रहा है
 और जो कले के खम्बे की तरह असार है ऐसे
 संसाररूपी वृक्ष को विवेक और विज्ञान के द्वारा
 तीक्ष्ण किये गये तूखा के परित्यागरूपी शीतल
 से शीघ्र काट डालो। उसमें विलम्ब मत करो।

विलम्ब करो।

विषयप्रवालाऽकरो, यज्ञदानतपश्चारादिक
 क्रियासिपुषः, सुखदुःखवेदनाऽनेकमसः,
 प्राण्युपजीव्यान्तकलः, कष्टरोदरहासिमुञ्च
 मुञ्चत्याद्यनेकयादकतनुमुलोभतमहाभव ए
 संसारवृक्षो विवेकाविज्ञानतीक्ष्णकीर्तन वृक्ष
 व्यापयान्तित्रय सत्वरमुच्छिद्यतमसः। तत्र मा

रे चेतः ? सर्वश्रेयसां वैराग्यमेव मूल-
कारणमिति ज्ञात्वा वैराग्यमूलद्रविणं भव ।
ततश्च भगवत्पादपद्मपरिमार्गणतत्परं भव ।
भगवच्चरणाम्भोजभजनैकजीवनं भव ।

“दुरीश्वरद्वारवहिर्वितर्दिका-

दुराशिकायै रचितोऽयमञ्जलिः ।

यदञ्जनाभं निरपायमस्ति नो-

रे मन ! समस्त कल्याण का मूल कारण
वैराग्य ही है यह जान कर वैराग्यरूपी मूल धनी
हो जाओ और तब भगवान के चरण-कमल की
खोज करने के लिये कमर कस लो । भगवान के
चरण-कमल के भजन में ही लीन हो जाओ ।

“नीच धनवान व्यक्ति के द्वार के बाहर में
अपमान कराने वाली इस दुष्ट आशा को अञ्जलि-
वद्ध प्रणाम है अर्थात् उस दुराशा से अब कुछ

धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम् ॥”

“वैराग्यपञ्चकम्”

इति वैराग्यप्रकरणं समाप्तम्

प्रयोजन नहीं है क्योंकि अर्जुन के रथ के भूषण स्वरूप, स्याम वर्ण श्री कृष्णरूपी अविनाशी धन हम लोगों को विद्यमान है ।” “वैराग्यपञ्चक”

॥ इति वैराग्यप्रकरण समाप्त ॥

यथोक्तम्—

“लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषाममङ्गलम् ।
येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः ॥”

भक्तेन भक्त्याऽप्राप्यं नास्ति किञ्चिद्वस्तु
लोके । भगवानपि भक्तस्य भक्तो भवति ।
भक्तपरवशः सन् भक्तकैङ्कर्ये नितरां बद्धपरि-
करो वर्तते भगवान् । अर्जुनसारथ्यादिकं तु
भगवतो भक्तपारवश्यद्योतकं प्रसिद्धतर-
मितिहासादिषु ।

यथोक्तम्—

“लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषाममङ्गलम् ।
 येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः ॥”
 भक्तेन भक्त्याऽप्राप्यं नास्ति किञ्चिद्वस्तु
 लोके । भगवानपि भक्तस्य भक्तो भवति ।
 भक्तपरवशः सन् भक्तकैङ्कर्ये नितरां वद्धपरि-
 करो वर्तते भगवान् । अर्जुनसारथ्यादिकं तु
 भगवतो भक्तपारवश्यद्योतकं प्रसिद्धतर-
 मितिहासादिषु ।

निदान है यह जानो । जैसा कहा गया है---

“उनको सर्व प्रकार के लाभ प्राप्त हैं, उन्हें
 विजय प्राप्त है और उनको किसी प्रकार का
 अशुभ नहीं हो सकता है जिनके हृदय में भगवान्
 हैं क्योंकि भगवान् मंगल के भण्डार हैं ॥”

भगवान् भक्त के अधीन हैं इस बात को
 भगवान् ने अर्जुन के साराथि बन कर प्रमाणित
 कर दिया यह इतिहास आदि में प्रसिद्ध है ।

“हेतुया यत्तद्विज्ञासि विज्ञयः शूद्रा ब्रह्मकसः
 खगासगाः पापजीवाः सन्ति ह्यन्यतन्माताः ॥
 इति “भागवतम्”

“विज्ञेयैर्वैद्यैस्तथाशूद्रास्त्रिषा नितपरंगतिम् ।
 इति भगवानपि योगपुरुषभेदमन्तरेण
 सर्वेषामपि यदि भक्ताश्चेत्परमां गतिमुपदि-

“ब्रह्म (गोकुल) में निवास करने वाले, दैन्य,

पक्ष, राजस, स्त्री, शूद्र, पक्षी, मृग आदि पणी
 जीव गण भी भक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप

को प्राप्त कर चुके हैं।”

“स्त्री, वैश्य और शूद्र ये सब भी भगवान

के भजन से उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं।”

इस प्रकार श्री भगवान श्री स्त्री-पुरुष के भेद के

विषयों से सर्वके लिये, यदि वे भक्त हो परम

भगवान का कथन करते हैं।

शति । किञ्च कर्मादिष्विव न तत्र देशकालादिनियमापेक्षा, न च बाह्यपदार्थापेक्षा, न च हिंसादिदोषा इति भक्तेरन्यतो महानुत्कर्षः ।

उक्तं हि भगवता भाष्यकारेण :—

“हिंसाद्रव्यान्तरपुरुषान्तरदेशकालादिनियमानपेक्षत्वमाधिक्ये कारणम् ॥”

“विष्णुसहस्रनामभाष्यम्”

और भी भगवान की भक्ति में कर्म आदि की तरह देश, काल, पात्र की व्यवस्था नहीं रखी गई है । बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं है और उसमें यज्ञ आदि की तरह हिंसा आदि दोष नहीं होते यह अन्य मार्गों से भक्ति की विशेषता है । भगवान भाष्यकार ने कहा है—

“अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति-मार्ग की यह विशेषता है कि उसमें हिंसा, द्रव्यान्तर का परिग्रह, देश, काल आदि के नियम की अपेक्षा नहीं है ।”

“विष्णुसहस्रनामभाष्यम्”

कर्तुमपि स समर्थो नासीत् । भगवन्नामो-
च्चारणासमर्थः सोऽपि न नैराश्यं गमितः ।
महान्तो मुनयोऽतिनीचाधिकारिणस्तस्यापि
भगवद्भजनं सुलभमकार्षुः । “मरा-मरा”
इत्येतन्नामजापेन स भगवन्तं भजितुमारेभे ।
दृश्यतां भक्तियोगस्य सौलभ्यम् । को वा
न समर्थः स्याद् भक्तिमार्गगमने ?

थे किन्तु वह भी भक्ति-मार्ग में विफल मनोरथ
नहीं हुए । महर्षियों ने उन्हें निकृष्ट अधिकारी
जान कर उनके लिये भी श्री भगवद्भजन का
मार्ग सुलभ कर दिया । उस व्याध वाल्मीकि ने
‘मरा-मरा’ इस प्रकार उलटा ‘राम-नाम’ जप के
द्वारा श्री भगवान का भजन आरम्भ किया । यह
भक्ति-योग को सुलभता को देखो । जयवा भक्ति-
मार्ग पर चलने में कौन नहीं समर्थ है ? अरे

अतो रे चेतस्त्वमपि सुखं भुगममिदं
 भक्तिमार्गमवलम्ब्य भगवन्तं भज । भगवत्-
 प्रेमरसस्वादनेन जीवं चरितार्थं कुरु ।
 भक्तिरेव मुक्तिसाधनमिति जानीहि । ऐका-
 न्तिकभक्तेरूप एव पुण्यवृत्त्युत्पत्तिरिति विद्वि । भक्तिशिवरमधिष्ठस्य भग-

साधन है यह जानो ।
 विश्वयात्मक रूप से भक्ति-साधना के प्रादु-
 र्भाव होने से ही पुण्यवृत्ति उत्पत्ति होती जाती है
 क्योंकि समस्त पुण्यवृत्ति प्राप्त हो जाती है
 यह जानो । जो पुण्य भक्ति की अन्तिम सीमा
 पर आकर है, जिसका चित्त भगवान के चरण में

वत्पदसमर्पितचित्तस्य न संसाराद्भयं, न यमा-
द्भयं, न यमकिङ्कराद्भयम् । निर्भयपदाधि-
रोहिणी परमात्मभक्तिरिति नितरान्निश्चिनु ।
तदुक्तम् :—

“एतावानेव लोकेस्मिन्पुसां निःश्रेयसोदयः ।
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्॥
इति ।

तल्लीन हैं उसको संसार का भय नहीं, यम का भय
नहीं और यमदूत का भी भय नहीं है । भगवान्
की भक्ति करना ही अभय पद पर आरुढ़ होना है
यह तुम निश्चय जानो । जैसा कहा गया है—

“मर्त्य-लोक में मनुष्यों के लिये यही कल्याण
का मार्ग है कि भगवान् की उत्कट भक्ति कर के
अपने मन को भगवान् में निश्चल भाव से लगा
दे ।”

“सकम्पनः कण्ठपदारविन्दयो-
निर्वाणतं तद्व्युत्पत्तिं शिरद ।
न ते यमं पाप्मभूतश्च तद्वदाम्,

स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीयुनिष्कृताः ॥”

इति च “श्रीमद्भागवतम्”

भक्त्या भगवान् मुञ्च्य शीघ्रं प्रसीदति ।
भक्त्या भगवान् त्वरितमपुनर्भवं सायुज्यपदं

“जिनका मन भगवान् के गुण-प्रेमी हो कर

भगवान् के चरण-कमलों में एक बार भी लगा

गया है, वे निष्पाप हो कर परमात्मा और फल रखने

वाले परमदुर्गों को खल में भी नहीं देखते हैं ।”

“श्रीमद्भागवत”

भक्ति के द्वारा भगवान् जल्दी और अच्छी

तरह प्रसन्न होते हैं । भक्ति करने से भगवान्

अपने उस सायुज्य पद का प्रदान करते हैं कि

प्रयच्छति । यथा भक्त्या भगवान् प्रसीदति,
 न तथा द्रव्यदानेन तपसा त्यागेन वा अन्येन
 केनचित् कर्मणा वा । जातिवयोविद्यादयोऽपि
 न खलु भगवतः प्रसादकारणम् । आचरण-
 मपि न परमात्मनोऽनुग्रहकारणम् । ऐकान्तिकी
 भक्तिरेव भगवतस्तोषकारणमिति व्यासादीनां

जिसके प्राप्त होने से पुनर्जन्म नहीं होता है । भग-
 वान् भक्ति से जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे न तो
 किसी धन आदि द्रव्य के दान करनेसे, न तपस्या
 से, न किसी प्रकार के त्याग से और न तो किसी
 प्रकार के कर्म करने से प्रसन्न होते हैं । जाति,
 वय और विद्या आदि कुछ भी भगवान की प्रस-
 न्नता के कारण नहीं हो सकते हैं । सदाचार
 पालन से भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं
 होती है । निश्चयात्मक रूप से की गयी भक्ति ही
 भगवान के संतोष का कारण है ऐसा व्यास

प्रतिश्रवचनम् ।

उक्तं हि :—

“न दानं न तपो नेत्या न शौचं न व्रतानि च ।
 प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्याद्विद्वज्जनम् ॥”
 इति “भगवतम्”

“व्याधस्त्याचरणं श्रवणं च वयो-

विद्या गजेन्द्रस्य का ।

आदि महर्षिषां का प्रतिज्ञा-वचन है । जैसा कहा
 गया है—

“दान, तप, यज्ञ, शौच और व्रत ये सब
 भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, केवल
 निष्कण्ठ साव से की गयी भक्ति ही भगवान को
 प्रसन्न कर सकती है और सब विद्वज्जन साध
 है ।” “भगवतम्”

“व्याध का क्या सदाचार था ? श्रव की
 क्या उन्न थी ? गजेन्द्र की कौन-सी विद्या थी ?

है, यह उसके विचार पर निर्भर है, जहां पर जैसा वह उचित समझता है वहां पर वैसा ही विशद या संक्षेपमें मूल अर्थका अनुवाद करता है किन्तु इस पुस्तकमें प्रायः दो एक जगह छोड़ कर सर्वत्र अक्षरार्थका ही ख्याल किया गया है ।

किसी भी पुस्तकके प्रकाशनमें मुद्रण आदि जन्य सर्वाङ्ग सुधार : प्रायः अवशिष्ट ही रह जाता है, यह पुस्तक भी उससे रिक्त नहीं, तदर्थ शुद्धाशुद्ध पत्र तथा सहृदय पाठकोंकी कृपा-पूर्ण दृष्टि ही पर्याप्त हो सकती है ।

अनुवादक—

पं० श्री शिवनारायण झा

दार्शनिक (मिथिला)

मो०—माज्जेहट, पो०—पुतैइ

जि०—दरभंगा ।

काल में अज्ञान ! अविज्ञान आदि वैदिक कर्मों की
 भी निवृत्ति होती है, ऐसे विष-पूर्व, दोष-रहित
 भी दूर भागे हुए हैं । वेद और शास्त्र की अज्ञान
 शीला पर गिरा है । यम, नियम आदि सर्व साधन
 विधायक पक्ष है, शारीरिक तथा मानसिक बल
 गति है । जिस कलि-काल में वर्णाश्रम की मर्यादा
 कोई गति नहीं है । अज्ञान की अज्ञान ही एकमात्र
 नीति तथा से परितः शान्ति के लिये दूसरी
 आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक इन
 वैदिकानामभिज्ञानादिकर्मणां का नाम क्या ?
 विष्णुने दोषद्वेषित काले दत्त ! दत्त !
 अज्ञान व सुतरां प्रतीतता गता । तथाविध
 काले दत्तः पलायितः । वेदशास्त्रादयः
 सर्वत्र दृश्यतां गतम् । यमनियमादयः
 वर्णाश्रममार्गादौ दृश्यतां गतम् । यमनियम-
 न्यतः शास्त्रादयः गतिः परमार्थमतिक्रम्य ।

प्राणायामप्रत्याहारदीनां का नाम वार्ता ?
 अतः परमात्मसन्निधाभिगमने भगवद्भजन-
 मेव मुख्योपाय इदानीन्तने काले । ततो रे
 नेतस्त्वयन्यत् सर्वमुज्जिभत्वा भगवन्नामोच्चा-
 रणकीर्तनस्मरणादिषु भजनक्रियासु नितरां
 प्रवर्तस्व । कलिर्षर्पदर्पहरणे हरिभजनमहामन्त्र
 एव समर्थो नान्यत् किमपीति जानीहि ।

कौन सी कथा है ? प्राणायाम, प्रत्याहार आदि
 योगान्ध्यान की कौन सी वार्ता है ? अतः भग-
 वान की शरण में प्राप्त हो कर इस काल में भग-
 वान का भजन करना ही प्रधान साधन है ।

अरे चित्त ! तू अन्य सबको छोड़ कर भगवान
 के नामोच्चारण, कीर्तन, स्मरण आदि भजन क्रिया
 में तल्लीन हो जा । कलियुगरूपी सर्प के गर्व को
 इटाने के लिये भगवान की भक्तिरूपी महामन्त्र
 ही सामर्थ्यवान् है और दूसरा कोई भी सामर्थ्य-

तद्विषयः —

“सत्यादिभिर्गुणैर्वाच्यो निराला मुक्तिमाधका
कलौ तु क्वचिन्नास्ति मुक्तिमाधकादिभिः ॥”

इति “पञ्चपुराणम्”

“दुरेणुम दुरेणुम दुरेणुम क्वचिन्ना ॥

कलौ नास्ति नरक्येव नरक्येव नास्ति नरक्येव ॥”

इति च “वैदर्भादीयपुराणम्”

वान् नही है यह जानो। जैसा कहा गया है—

“सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन युगों में
मन और वैराग्य मोक्ष के साधन माने जाते हैं

किन्तु कलियुग में केवल सतिन ही मोक्ष को प्राप्त

करा देने वाला है यानी मोक्ष का साधन है।”

“पञ्चपुराण”

“हरि के नाम, हरि के नाम, केवल हरि के

नाम ही कल्याण के साधन हैं। दूसरी गति कलि-

युग में नहीं है, नहीं है, नहीं है।”

“वैदर्भादीय पुराण”

“ध्यानं तपः सत्ययुगे त्रेतायां यज्ञकर्म च ।
द्वापरे पूजनं दानं हरेर्नाम कलौ युगे ॥”

इति च

अथ भक्तिः किं लक्षणेति चेच्छृणु ।
परमात्मानि परमप्रेमरूपा भक्तिः । “सा
परानुरक्तिरीश्वरे” इति हि शाण्डिल्यसूत्रम् ।

‘सत्ययुग में समाधि और तपश्चर्या मोक्ष
के साधन हैं, त्रेता में यज्ञ आदि कर्मकाण्ड, द्वापर
में पूजन, दान और कलियुग में भगवान का नाम
ही साधन है ।”

अब भक्ति किसको कहते हैं यह सुनो ।
‘भगवान में जो परम प्रेम करना है अर्थात् मनसा,
वाचा, कर्मणा, भगवान में तल्लीन रहना ही भक्ति
है ।”

‘भगवान में किया गया जो सर्वोत्कृष्ट
अनुराग है वही भक्ति है यह शाण्डिल्य मुनि

परमार्थानि कियमाणानि यो निरतिशयोक्त्य-
 राज्ञः सा भक्तिरिति सूत्रार्थः । यथा विष-
 त्पिण्डं विषयेषु ग्राह्यग्राहं निरन्तरञ्च प्रेम तथा
 आनन्दधनं परमेश्वरं जित्वा जित्वा यदप्रेम सा
 भक्तिरिति निष्कर्षोऽयम् ।
 “इतस्तु भावद्वयमिदं निरतिशयोक्त्य-
 सव्यो मनसोवृत्तिभक्तिरित्यभिधीयते ॥”

इति च “भक्तिरसायन”

के शब्द का अर्थ है । जिस प्रकार विषयी पुरुषों
 का स्त्री, धन, पुत्र आदि विषयों में प्रगल्भ, निरन्तर
 प्रेम रहता है उसी प्रकार जो नित्य, आनन्द-
 रोपित भावना में प्रेम करता है वही भक्ति है यह
 भाषार्थ है ।”

“अपने धार्मिक कर्मों को भावना में सम-
 पूर्ण कर देने से इवोभूत चित्त की जो धरा-प्रवाह
 (निरन्तर) भावना की भावना होने लगती
 है उसे भक्ति कहते हैं ।” “भक्तिरसायन”

भगवद्गुणश्रवणेन द्रवावस्थां गतस्य चित्तस्य
ईश्वरविषयिकाऽविच्छिन्ना वृत्तिर्भक्तिरित्युच्यते
“मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये ।

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ।”

इति च “श्रीमद्भागवते”

कनिष्ठेषु योऽनुरागः सा दया, समा-

“भगवान् के गुण श्रवण से चित्त द्रवीभूत
हो कर उसकी जो अनुपलभ्य भगवान् में स्थिति
होती है वही भक्ति है ।”

“जिस प्रकार गंगा-जल की स्वाभाविक गति
समुद्र की ओर होती है उसी प्रकार मेरे गुण के
श्रवणमात्र से सर्वव्यापक मुझ में जो निरवच्छिन्न
मानसिक एकाकार गति है वही भक्ति है ।”

“श्रीमद्भागवत”

अपने से छोटे में जो प्रेम है वह दया है,
अपने समान व्यक्ति में जो प्रेम है वह स्नेह है,

नैष्ठिकोऽप्युत्तमः स नैष्ठिकः, श्रेष्ठो योऽप्युत्तमः
 सा भक्तिरिति च प्रसिद्धतरं शास्त्रं लोकं च ।
 ईश्वरपूजयितुं साधुसङ्गमनं तद्वत् । पापनाश-
 नेन, विषयवैराग्येण, सङ्गत्यागेन, भगवद्-
 गुणमाहात्म्यश्रवणेन च समुत्पद्यते । “तु
 विषयत्यागोऽसङ्गत्यागश्च” इति च नारदीय-
 सूत्रम् । साधुसङ्गम एव सर्वेषां श्रेयसां निदा-

अपने से श्रेष्ठ में जो प्रेम है वह भक्ति है यह
 शास्त्र और लोक दोनों में प्रसिद्ध है ।
 ईश्वर में जो प्रेम होता है वह साधुओं की
 संगति से पाप नाश होने पर विषयों के वैराग्य
 से, सङ्ग-त्याग से, भगवान् के गुण के माहात्म्य के
 श्रवण करने से उत्पन्न होता है । “वह प्रेम विषय
 के परित्याग से और सङ्ग के त्याग से उत्पन्न
 होता है” यह नारद का सूत्र है । साधु-सङ्गति
 ही समस्त कल्याणों का स्रोत करण है । पापी

नम् । साधुसङ्गमेन पापी खलु निष्पापो भवति ।
 अपवित्रः पवित्रो भवति । अविरक्तोऽपि विर-
 क्तो भवति । ईश्वरविमुखश्चेश्वराभिमुखो-
 भवति । साधुसङ्गतिः सद्य एव पापतापादि-
 कं सर्वमपहरति । सज्जनसम्पर्कोऽतिमात्रनि-
 कृष्टमप्युत्कृष्टयति । साधूनामनुग्रहादेव ईश्व-
 रगुणश्रवणम्, ईश्वरप्रेम च समुपजायते ।

पुरुष भी सत्संग के द्वारा पाप से रहित हो जाता है । अपवित्र पुरुष पवित्र हो जाता है । जो विरक्त नहीं है वह भी विरक्त अर्थात् संसार से उदासीन हो जाता है । जो भगवद्भक्त नहीं है वह भी भगवद्भक्त हो जाता है । सत्संग तो मनुष्यों के पाप-ताप को अविलम्ब विनष्ट कर देता है । सत्संग तो नीच पुरुष को उत्कृष्ट (महान्) बना देता है । ईश्वर के गुण का श्रवण करना और ईश्वर में प्रेम करना ये दोनों बातें

नेषु योऽनुरागः स स्नेहः, श्रेष्ठं योऽनुरागः
 सा भक्तिरिति च प्रसिद्धतरं शास्त्रे लोके च ।
 ईश्वरानुरागसि साधुसङ्गमेन तद्वत्ता पापनाश-
 नेन, विषयवैराग्येण, सङ्गत्यागेन, आनन्द-
 युग्ममाहात्म्यश्रवणेन च समुपपद्यते । “तच्च
 विषयत्यागासङ्गत्यागाच्च” इति च नारदीये
 सूत्रम् । साधुसङ्गम एव सर्वेषां श्रेयसां निदा-

अपने से अलख में जो प्रेम है वह भक्ति है यह
 शास्त्र और लोक दोनों में प्रसिद्ध है ।

ईश्वर में जो प्रेम होता है वह साधुओं की

संगति से पाप नाश होने पर विषयों के वैराग्य

से, सङ्ग-त्याग से, आनन्द के गुण के माहात्म्य के

श्रवण करने से उत्पन्न होता है । “वह प्रेम विषय

के परित्याग से और सङ्ग के त्याग से उत्पन्न

होता है” यह नारद का शब्द है । साधु-सङ्गति

ही समस्त कल्याणों का मूल कारण है । पण

श्रीः

भूमिका

श्रीपरमेश्वरप्राप्त्युपायभूतात्मदर्शनोत्पिपादयिषया
पूर्वाचार्याः सकललोकानुजिघृक्षया अमितविस्तृतान् अति-
सङ्क्षिप्तान् ग्रन्थान् परशतान् यथाधिकारि निबबन्धुः ।
ते च ग्रन्थाः अनेकानसारसंसारसागरनिमग्नान् इतः
मुमुक्षून् उदधीधरन् । परन्तिवदानीं कुटिलकलौ कुतर्क-
निष्पीतान्तःसाराणां मुकुलितान्तःकरणानां जनानां न
पूर्वमिव तेषामुपयोग इति न परोक्षं प्रेक्षावताम् । अतएवे-
दानीन्तनानां परिनिष्ठितवाङ्मयेन स्वल्पेन समयानुसारेण
हृदयग्राहितदुपदेशमिच्छतां गृहिणामपि चिरमनोरथं समपू-
रुदिदं ग्रन्थरत्नम् । तपः पूर्णानुभवितुरुपदेशो यथा हृदयं
प्रविश्य फलेन संयुनक्ति न तथा तदितर इति न केषामपि
करपिहितमिव । अस्मिन् ग्रन्थरत्ने मनः संबोध्य निखिल-
मभिव्यक्तित्वं तत्त्वं समुपादिशद्ग्रन्थकारः । कल्पनाशीलं

भक्ति प्रकरणम् ।

सप्त

न ह्यम्भयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥२॥
गङ्गा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुर्हरेत् ।
पापं तापं तथा दैन्यं सर्वसाधुसमागमः ॥३॥
इति “श्रीमद्भागवतम्”

गंगा आदि जलमय तीर्थ और मृत्तिका तथा
प्रस्तरमय देवगण भी महात्माओं के सम्मान पवित्र
करने वाले नहीं हैं क्योंकि तीर्थ और देवगण तो
मनुष्य को देर से पवित्र करते हैं और महात्मा
लोग तो दर्शनमात्र से ही पवित्र करते हैं ॥२॥

गंगाजी पाप को विनष्ट करती हैं । चन्द्रमा
ताप (गर्मी) को नष्ट करता है । कल्प वृक्ष
दरिद्रता को हरता है और महात्मा लोगों का
समागम तो पाप, ताप, दीनता सबको विनष्ट
कर देता है ॥ ३ ॥”
“श्रीमद्भागवतम्”

तस्मात् श्रेयःप्रार्थिभिः साधवः सदा समुप-
गन्तव्याः । तथाचोक्तम्—

“नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारकाः,
न भूर्जलं खं श्वसनोऽथवाङ् मनः ।
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं,
विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया ॥ १ ॥

महात्माओं की कृपा से ही होती हैं इस लिये
कल्याण चाहने वाले पुरुषों को सत्संग सदा
करना चाहिये । वैसा कहा भी गया है—

“अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, पृथिवी, जल,
आकाश, वायु और वाणी, मन इन सबकी आरा-
धना करने से पाप नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये
सब भेद-ज्ञान करने वाले हैं, किन्तु महात्माओं
के क्षणमात्र की सच्ची सेवा करने से समस्त पाप
विनष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥”

नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ।

ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥२॥

गङ्गा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुर्हरेत् ।

पापं तापं तथा दैन्यं सर्वं साधुसमागमः ॥३॥

इति “श्रीमद्भागवतम्”

गंगा आदि जलमय तीर्थ और मृत्तिका तथा प्रस्तरमय देवगण भी महात्माओं के समान पवित्र करने वाले नहीं हैं क्योंकि तीर्थ और देवगण तो मनुष्य को देर से पवित्र करते हैं और महात्मा लोग तो दर्शनमात्र से ही पवित्र करते हैं ॥२॥

गंगाजी पाप को विनष्ट करती हैं । चन्द्रमा ताप (गर्मी) को नष्ट करता है । कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरता है और महात्मा लोगों का समागम तो पाप, ताप, दीनता सबको विनष्ट कर देता है ॥ ३ ॥”

“श्रीमद्भागवत”

“महानुभावसम्पर्कः कस्य नोन्नतिकारणम्,
अशुन्यपि पयः प्राप्य गङ्गां याति पवित्रताम्”
इति च “बृहदारण्यकवार्तिकम्”

सन्तो हि सन्त्यकारणकृपासिन्धवः ।
ते निसर्गत एव स्वाश्रितान् रक्षयन्ति विस्तृता
विटपिन इव । यथा मत्स्यमहिला दर्शनेन,

महात्माओं के संग किस की उन्नति के हेतु
नहीं बने हैं ? अर्थात् महात्मा लोगों के संग करने
से सबकी उन्नति होती है जैसे अपवित्र जल भी
गंगा में मिल कर पवित्र हो जाता है ॥

“बृहदारण्यक वार्तिक”

महात्मा लोग बिना मतलब के ही दया के
समुद्र होते हैं । चारों तरफ फैले हुए वृक्ष जैसे
अपने आश्रित की रक्षा करते हैं वैसे ही महात्मा
लोग भी अपने शरणागत व्यक्ति की रक्षा करते
हैं । जैसे मछली केवल दर्शन से, कछुवी केवल

कूर्मसहधर्मिणी ध्यानेन, पक्षिपद्मलाक्षी च
 संस्पर्शेनात्मीयं शिशुं पालयति, तथा सज्ज-
 नोऽपि स्वसमाश्रितं पापतापाकुलं दीनजनं
 दर्शनस्पर्शनादिभिरुपदेशेन च रक्षयति स्नेह-
 वात्सल्यचेतसा । तथाविधानां निसर्गदया-

ध्यान से, चिड़िया केवल स्पर्श करके अपने बच्चों
 को पालती है अर्थात् माता मछली की अपने बच्चे
 पर दृष्टि डालते रहने से ही उसका बच्चा
 सुरक्षित रहता है । मादा कच्छप अपने
 अण्डे का ध्यान करती रहती है उसीसे उसका
 बच्चा पलता है । चिड़िया अपने अण्डे का
 सेवन करके स्पर्श करती रहती है उसीसे उसका
 बच्चा पल जाता है । वैसे सज्जन पुरुष भी पाप,
 ताप से व्याकुल अपने आश्रित दीन व्यक्ति को
 प्रेम-पूर्वक अपना दर्शन देकर चरणके स्पर्श-दान
 आदि और अपने उपदेश के द्वारा रक्षा करते हैं

निधीनां सङ्गतिः परम्परया भक्तिकारणमिति विद्धि ।

साधुसमागमो महानुग्रहकारीति श्री नारदस्य चरित्रमपि महदुदाहरणम् । नारदमुनिस्तु पुरातने जन्मानि कस्याश्चन दास्यास्तनूजः प्रावृत्काले चातुर्मास्यव्रतमनुतिष्ठतां महात्मनां शुश्रूषणे प्रवृत्त आसीत् । दान्ते शान्तेऽचपले बाले समदर्शिनां योगिनां तेषां

वैसे अकृत्रिम दया की खान महापुरुष की संगति से क्रमशः भक्ति उत्पन्न हो जाती है यह तुम जानो ।

साधु-महात्मा का संग महान् अनुग्रहकारी है इसका दृष्टान्त नारद का चरित्र है । नारद ऋषि पूर्वजन्म में किसी दासी के पुत्र थे । वह वर्षा ऋतु में चौमासे का व्रत करने वाले महात्माओं की सेवा-शुश्रूषा में लगे हुए थे । साहसी और शान्त उस धीर बालक के ऊपर उन सम-

[illegible]

निधीनां सङ्गतिः परम्परया भक्तिकारणमिति विद्धि ।

साधुसमागमो महानुग्रहकारीति श्री नारदस्य चरित्रमपि महदुदाहरणम् । नारदमु-
निस्तु पुरातने जन्मानि कस्याश्चन दास्यास्त-
नूजः प्रावृट्काले चातुर्मास्यव्रतमनुतिष्ठतां
महात्मनां शुश्रूषणे प्रवृत्त आसीत् । दान्ते
शान्तेऽचपले बाले समदर्शिनां योगिनां तेषां

वैसे अकृत्रिम दया की खान महापुरुष की संगति
से क्रमशः भक्ति उत्पन्न हो जाती है यह तुम जानो ।

साधु-महात्मा का संग महान् अनुग्रहकारी
है इसका दृष्टान्त नारद का चरित्र है । नारद
ऋषि पूर्वजन्म में किसी दासी के पुत्र थे । वह
वर्षा ऋतु में चौमासे का व्रत करने वाले महा-
त्माओं की सेवा-शुश्रूषा में लगे हुए थे । साहसी
और शान्त उस धीर बालक के ऊपर उन सम-

नारद उवाच पुराणवेदिनां नाभिदिनम् । अतो
 माधुसूक्तममाहात्म्यम् । माधुसूक्तम् किं न
 कुरुते कल्याणम् ।

तस्मान्महात्मनां सूक्तम् एव न केवलं
 भक्तेरपि तु सर्वेषां श्रेयसां मूलकारणमिति
 निश्चितोऽर्थः ।

“प्रथमं महतां सेवा तदयापात्रता ततः ।

यह पुराण जानने वालों को विदित है । महात्मा
 के संग करने की आश्चर्य महिमा है । माधुओं के
 संग करने से कौन सा कल्याण नहीं हो सकता
 है इस लिये महात्माओं के संग केवल भक्ति का
 ही हेतु नहीं है किन्तु समस्त कल्याण का मूल
 कारण है यह निश्चित बात है ।

“पहले महात्माओं की सेवा करनी चाहिये,
 तब महात्माओं का दया-पात्र बनना चाहिये, तब

सिक्तसूक्तश्रवणादिषु विदुः चेतोऽवमृज्यते ।
 बालक्रीडापनीतविविधप्रतिपादिसु मरुतप्रियाय प्रतिक्रिय
 क्षिप्तविकृतदृष्टीकाक्षयाः सपादरेण विविक्तोचितद्वेषे सपा-

मम एवावतिष्ठन्तीदृशीनपरमानन्दवैकरसे विदामनि
निमलाकाशे ऊर्ध्वकमिव द्रवजालं प्रकल्प्य पुरुषं प्रपद्य
चिरं वातपीवीति सर्वानुभवसिद्धम् । तदेव हःप्रसूत-
कल्पयन्निविष्टः सानु प्रवोपनीयमिति सर्वथा समुचितस्त-
दधिक्तेय सद्गुदेष्टाः । सर्वस्य चिरायानुष्ठितममृतं सज-
क्षिमापदेष्टानिवन्धं श्रीमन्तोऽन्विताध्वनामानस्यगौकरसाः
श्रीसुतामनन्दमहात्मानो निर्माय समधिकमन्त्रगृहिणः ।

अज्ञानं नृणां धर्मं नरो हस्तिगुञ्जितः ॥
“नरो रज्जुकोरपतिः ।”
इति च धर्मगुरुपुत्रस्य धर्मस्य नरो
सर्वत्र निरूपितः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ।
“महर्षिर्वा दामाश्रित्युक्तः-
लघोऽपि योगोऽसिद्धमर्थम् ॥”
उक्तं धर्मं स भवति नरो हस्तिगुञ्जितः ॥
गुण-धर्मो धर्मो हस्तिगुञ्जितः ॥

नारद इति पुराणवेदिनां नाविदितम् । अहं
साधुसङ्गममाहात्म्यम् । साधुसङ्गमः किं
कुरुते कल्याणम् ।

तस्मान्महात्मनां सङ्गम एव न केवलं
भक्तेरापि तु सर्वेषां श्रेयसां मूलकारणमिति
निश्चितोऽर्थः ।

“प्रथमं महतां सेवा तद्व्यापात्रता ततः ।

यह पुराण जानने वालों को विदित है । महात्मा
के संग करने की आश्चर्य महिमा है । साधुओं के
संग करने से कौन सा कल्याण नहीं हो सकता
है इस लिये महात्माओं के संग केवल भक्ति का
ही हेतु नहीं है किन्तु समस्त कल्याण का मूल
कारण है यह निश्चित बात है ।

“पहले महात्माओं की सेवा करनी चाहिये,
तब महात्माओं का दया-पात्र बनना चाहिये, तब

[illegible]

1. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀

इति च महतां सेवा भक्तिहेतुत्वेन कीर्तिता श्रीमद्भागवते ।

सत्सङ्गत्यादीनां बहुप्रकाराणां भक्तिसाधनानां परम्परयाऽनुष्ठानप्रकारोऽध्यात्मरामायणे च सम्यक् प्रदर्शितः ।

“पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः ।
न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम् ॥१॥

इस प्रकार श्रीमद्भागवत में महात्माओं की सेवा भक्ति का हेतु कही गयी है ।

महात्माओं की संगति आदि जो अनेक प्रकार के भक्ति के साधन हैं उनके क्रम से अनुष्ठान करने की रीति भी अध्यात्म रामायण में अच्छी तरह दिखायी गयी है—

“पुरुष हो अथवा स्त्री हो किसी की भी जाति, नाम, आश्रम आदि की विशेषता मेरे भजन का कारण नहीं है किन्तु भक्ति ही कारण है ॥ १ ॥

यज्ञदानतपोभिर्वा वेदाध्ययनकर्मभिः ।

नैव द्रष्टुमर्हत्येकयोर्मर्त्यमतिक्रियमुखैः सदा ॥२॥
तस्माद्भूमिनि संश्लेषाच्छ्रद्धेऽहं भक्तिर्माधनम् ।
सदा सङ्गीतिरेवान्माधनं प्रथमं स्मृतम् ॥३॥
द्वितीयं मत्कथालापस्त्वृतीयं मर्त्युत्प्रेरणम् ।
व्याख्यातुं मङ्गवशां चतुर्थं माधनं भवेत् ॥४॥

जो पुरुष भरी (भगवान् की) भक्ति से
विभूत है वे यज्ञ, दान, तपस्या से अथवा वेद के
अध्ययन करने से भी भरी दशान नहीं कर
सकते हैं ॥ २ ॥

हे सुन्दरि ! इस विषय में संक्षेप में भक्ति
का माधन कहना है । भक्ति का पहले माधन
महोत्सवों का संग करना ही है ॥ ३ ॥

दूसरा माधन भरी कथा का आलाप करना
है, तीसरा माधन भरे गुण का कथन करना है ।
चौथे द्वारा कथित वचनों का व्याख्यान करना चौथे

नीय यथावगतपूजाप्रकारैर्भक्तिपूर्णप्रणतान्तःकरणेन चिरमा-
 र्जिहदसौ । सदाचारविनयमाधुर्यवात्सल्यसत्यशौचशान्ति-
 क्षमादिनिखिलोपादेयगुणैः परिपूर्णोऽसाधारणोऽयं पुरुष-
 धर्मो भवितेति जनैः सुखेन समज्ञायि ।

पित्रादिप्रेरणया ग्रामीणबालकविद्यामन्दिरेषु गुरुप-
 दिष्टं पाठं बालकैरितरैः सह समभ्यस्य परीक्षावसरे
 अभ्यासपरिपाकेन सद्व्यवहारेण च सर्वानत्यशेत । अव-
 शिष्टसमये परमार्थविषयं स्वयं व्यचीचरत् । एवं क्रमेण
 कियन्तं कालमतिवाह्य शनैः शनैः पराग्विषयेषु चेतोऽपा-
 रजत । अथ परमार्थोपदेशनिवृत्तायै समुत्सुकमस्य चेतः
 किन्तु गुरोरपिज्ञानान् क्व गच्छामि क्व पृच्छामि किं करो-
 मित्यादिचिन्तया भृशमन्तरन्वताप्सीत् । अनन्तरमेकदा
 पवित्रतीर्थादिदिदृक्षया तत्र महात्मानो नूनं मिलिष्यन्ति
 समुपदेक्ष्यन्ति च नो निम्नाराय सन्मार्गमित्याशया च
 गोवर्द्धनगिरिमिष्यतस्ये । तत्र महात्मानं श्रीगंगावक्त्र-
 मद्देदयं मङ्गल्य प्रणतिप्रवणेन मूर्ध्ना प्रणम्य च ममथयम-
 वृच्छत् । यगवन्नस्ति कथनोपायः संसारार्णवमन्तरणस्य ?
 नो भगवद्रक्तिप्रतिपत्तिरथ स्यात् प्राचीनपवित्रचरिता-

इती मद्भूतगुणैश्च न तत्त्व संशयः ॥

इति ।

नवविधा परमात्मनो शक्तिः प्रकारान्तरेण श्रीमद्भागवतस्य कठोपनिषदोपदिश्यते ।
 “श्रवणं कर्तृत्वं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
 श्रुतं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥”

इति ।

भूते वर्तनं से त्वम को इस संसार से मोक्ष प्राप्त होगा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।
 भावान की नवधा शक्ति का उपदेश श्रीमद्भागवत में दूसरे प्रकार से किया गया है—

“भावान के चरित्र का श्रवण करना, भाग्य जान का कर्तृत्व करना, स्मरण करना, पाद-सेवन

करना, पूजन करना, स्तुति करना, शेष करना, उपमाव रचना और ध्यान-समर्पण कर देना

नवधा शक्ति कहे गये हैं ॥”

‘‘इस विषे कुछ प्रश्नों का सह सदा त्याग करना चाहिये क्योंकि दुष्ट-संग करने वाला मनुष्य अपने अभिलाषित वस्तु से व्युत्पन्न हो जाता है जैसे

जैसा कहा गया है—

समस्त कवयणों का भी प्रतिबन्धक है यह जानो ।
 दौलत का हो प्रतिबन्धक नहीं है किन्तु लौकिक
 वान में रुचि हो जाती है । कुसङ्ग केवल भगव-
 करने से तथा सज्जन प्रश्नों के सह करने से भग-
 है और उन नीच व्यक्तियों के सह-परित्याग
 करने से भगवान से विमुखता (अवधि) हो जाती

‘‘अतः सङ्गः परित्याज्यो दृष्टानां सर्वदैव हि ।

उक्तं हि :—

प्राप्तपि श्रेयसां प्रतिबन्धक इति विद्धि ।
 केवलं भगवद्भक्तः किन्तु लौकिकानां सर्व-
 भगवद्भक्तियुक्तं च भवति । कुसंगो न
 भगवद्भक्त्युक्तं तेषां संगत्यागेन सदा संगेन च

एवं धर्मेर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् ।
 मयिसंजायतेभक्तिःकोन्योऽर्थोस्यावशिष्यते । ६१
 इति ।

अतो रे मनः ! प्रथमतः सत्संगं कुरु ।
 दुःसंगश्च दूरतः परित्यज । यथा सत्संग उन्नति-
 कारणं तथा दुःसंगोऽन्नतिकारणमिति
 जानीहि । दुर्जनानां भगवद्विमुखानां संगेन

जो कुछ भी व्रत हों मेरे लिये करना ॥५॥

हे उद्धव ! मुझ में आत्म-समर्पण करने वाले
 मनुष्यों के उक्त धर्मों के रहने से मुझ परमात्मा
 में भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसका दूसरा कोई
 भी पुरुषार्थ बांकी नहीं रह जाता है ॥६॥

इस लिये रे मन ! पहले तुझ सत्संग करो ।
 से ही नीच व्यक्ति या नीच वस्तु का संग
 । जैसे सत्संग उन्नति का कारण है वैसे
 भी अधोगति का कारण है यह जानो ।
 विमुख जो दुष्ट जन हैं उनके संग

भगवद्भूमिषु तेषां संश्रयान् सतां संगेन च
भगवद्भूमिषु च भवति । कुसुमा न
केवलं भगवद्भूमिः किन्तु लौकिकानां सर्व-
ेषामपि श्रेयसां प्रतिबन्धक इति विद्धि ।
उक्तं हि :—

‘अतःसङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वद्वेष हि ।

कर्म से भगवान् से विमुखता (अस्मि) हो जाती
है और उन नीच व्यक्तियों के सङ्ग करने से भग-
वान् में रुचि हो जाती है । कुसङ्ग केवल भगव-
त्सङ्ग का ही प्रतिबन्धक नहीं है किन्तु लौकिक
समस्त कारणों का भी प्रतिबन्धक है परं जानो ।

‘सा कदा गमा है—

‘इस विषे दुष्ट प्रवृत्ति का सङ्ग सदा त्याग
मा चाहिये क्योंकि दुष्ट-सङ्ग करने वाला मनुष्य
से अभिप्रेत वस्तु से व्युत्पद्ये जाना है जैसे

अगवद्वैमुखं तेषां संग्रहान्नं सतां संग्रहं च
अगवद्वैमुखः च भवति । कुसंगो न
केवलं अगवद्वैमुखः किन्तु लौकिकानां सर्व-
षामपि अयसां प्रतिवन्धक इति विद्धि ।
उक्तं हि :—

‘अतःसर्वः परित्याज्यो दृष्टानां सर्वद्वैव हि ।

कारणं सं भगवान् सं विमुञ्जता (अद्वैत) एते जानी
हे धीर त्वं नीच व्यक्तियों के सर्व करने से भग-
वान् में नीच हो जानी है । कुसंग केवल भगव-
द्वैत का ही प्रतिवन्धक नहीं है किन्तु लौकिक
समस्त कारणों का भी प्रतिवन्धक है यह जानो ।

‘इस निवेदन के पूर्व का सर्व महात्मा
ना चाहिये कदाचित्, ईद-संग करने वाला मजबूत
नहीं अभिलषित वरि से व्युत्पन्न हो जाना है इसे

एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् ।
 मयिसंजायतेभक्तिःकोन्योऽर्थोस्यावशिष्यते । ६१
 इति ।

अतो रे मनः ! प्रथमतः सत्संगं कुरु ।
 दुःसंगञ्च दूरतः परित्यज । यथा सत्संग उन्नति-
 कारणं तथा दुःसंगोऽन्नतिकारणमिति
 जानीहि । दुर्जनानां भगवद्विमुखानां संगेन

जो कुछ भी व्रत हों मेरे लिये करना ॥५॥

हे उद्धव ! मुझ में आत्म-समर्पण करने वाले
 मनुष्यों के उक्त धर्मों के रहने से मुझ परमात्मा
 में भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसका दूसरा कोई
 भी पुरुषार्थ बांकी नहीं रह जाता है ॥६॥

इस लिये रे मन ! पहले तुझ सत्संग करो ।
 दूर से ही नीच व्यक्ति या नीच वस्तु का संग
 छोड़ो । जैसे सत्संग उन्नति का कारण है वैसे
 नीच-संग भी अधोगति का कारण है यह जानो ।
 भगवान से विमुख जो दुष्ट जन हैं उनके संग

अपने अभिलषित वस्तु से व्युत्पन्न हो जाना है इसे करना चाहिये क्योंकि दुष्ट-संग करने वाला मनुष्य

“इस विषय दुष्ट पुरुषों का सङ्ग करना न्याय

किया जाता है—

समस्त कारणों का भी प्रतिपक्षक नहीं है किन्तु लौकिक

दार्ष्टिक का ही प्रतिपक्षक नहीं है। इसका केवल भाव-

वान में कवि हो जाना है।

करने से तथा समस्त पुरुषों के सङ्ग करने से भग-

है और उन नीच व्यक्तियों के सङ्ग-परित्याग

करने से भगवान् से विमुखता (अविवेक) हो जाना

“अतः सङ्गः परित्याज्यो दृष्टानां सर्वदूष हि।

उक्तं हि :—

प्राप्तुं श्रेयसां प्रतिबन्धक इति विद्धि।

केवल भगवद्भक्तः किन्तु लौकिकानां सर्व-
भगवद्भक्तैः तेषां भगवन्तः सर्व-
भगवद्भक्तैः तेषां भगवन्तः सर्व-

भक्ति प्रकरणम् ।

दुःसङ्गी च्यवते स्वार्थाद्यथेयं राजकन्यका ॥”

इति “अ० रा०”

“वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह ।

न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥”

इति च “वैराग्यशतकम्”

तस्मात्कुसंगं दूरतस्त्यक्त्वा सर्वदा सत्संगं
निरतो भव । ततश्च भगवद्गुणमाहात्म्यं

यह राजकन्या अपने स्वार्थ से च्युत हो गयी है।”

“अ० रा०”

“जंगली लोगों के साथ पर्वतों के दुर्गम
प्रदेशों में भ्रमण करना अच्छा है किन्तु इन्द्र के
महल में भी दुष्टजन का सम्पर्क अच्छा नहीं है।”

“वैराग्यशतक”

इस लिये कुसंग का सर्वथा त्याग करके

सत्सङ्ग में रत हो जाओ और तब भगवान्

के गुण-माहात्म्य को सुनो । सुन कर उसमें

[१३३६ वि० सं०]

प्रथम संस्करण १८८०]

स्वाध्यायनव्ययं मुद्रापयित्वा प्रकाशितम् द्विसहस्रसंख्याकम्

श्रीद्विआरक्षमीनारायणमोद निर्यामद्वौदयेन

धौलपुरनिवासिना—

अनैदितं संशोधितम्

पण्डित श्री शिवनारायण आम्बणा

संशोधितम्

अनैकप्रकारविधा द्वितीया वाचस्पतिना

श्रीमद्वारमानन्दस्वामिना सम्प्रणीतम्

श्रीद्विआरक्षमीनारायणमोद निर्यामद्वौदयेन

द्वितीयाभाषाव्याख्यासहितम्

विश्वविद्यालय

፡ክርስቲያን ከጳጳሳቸው ጋር ፡ሆኖባቸው

1. Let the 12th day of the month be the 1st day of the year.

। एतत्प्रतिपक्षे

अथ च तद्वद्वैश्वदेविकेय यावत्सन्तानादयुः प्रवृत्त्या-
भ्युत्थितः । ततो विषयव्यावृत्तवर्गाः पूर्वोक्तप्राप्तवैश्वदेव-
वर्गव्युत्थितसमाद विनश्यन् व्यभिचरन् । इदानीं प्रसविष्य-
मनुशासि मायन्यागविकं संसारदातृत्वान्नसन्तप्य । स च
महीना चरन् वयसि शिष्यगोप्यासि कुरुचक्रपावनमिदानीं

। प्रतिष्ठापित है प्रतिष्ठापित

विष्णोऽस्मत्सिक्तरश्च । समाकण्ड्यं चेदं सप्तमिखः स
 महीत्या अत्यवयवोऽनास्तिदिवसं सारसं स्यात्तद्वानवाप्ति-
 तत्कट्टिरसविषाकत्वेदशः मयानो नूनमावेदयति पूर्वपूर्वमाज-
 ढेरतामिति गुरुमसीदता मनसाऽवः मयस्य समुदतीतरत्वे ।
 अपि आयुष्मन् ? कौपारिवस्ययापि च कयपीदशः
 मयनः ? इदानीमप्यरविद्याभ्यासमयमवाप्नुवन्महीपात्रितमय-
 सप्तदा पुरय पित्राः मयादयं, कुलञ्च समुत्कृष्टं मयाय,
 महीषापय च विरमं, गार्हपत्यमभ्युक्तिकारेण ऋणमय-
 पाकितं, पित्राणि सन्तोषय शोर्नितुमर्हय, तदवसरेषु वयसि

श्रुत्वा, तत्र श्रद्धां विधेहि । भगवद्विष्णुपदे
सर्वतः कीर्तय । भगवतः पवित्रनामान्य
विरतं जप । भगवत्पदं स्मर । तत्पदं पदं कर्तुं

प्रयत्नमाहेन परिचर । तस्य पूजनवन्दनार्थिके
निरतो भव सर्वदा । एवं भगवतो निरति-

शयां निष्कलङ्काञ्च भक्तिं संपादय । सेवक-
भावेन भगवन्तस्मिन् जगति हि—अहं संसारी,

अज्ञा करो । भगवान् के गुणों का सर्व कोर्तन

करो । भगवान् के पवित्र नामों का सर्व जप

करते रहो । भगवान् के तत्त्व का स्मरण करो ।

सर्व प्रसन्नता के साथ भगवान् के चरण-कमलों

की परिचर्या करो । भगवान् के पूजन, स्तुति आदि

सर्व तत्पर रहो । इस प्रकार भगवान् की

असीम निष्कलङ्क भक्ति का संपादन करो ।

सेवकभाव से भगवान् को इस प्रकार जानो

किं मैं संसारी जीव हूँ, मैं सुखी, दुःखी, अलग,

दुःसङ्गी व्यवते स्वार्थाद्यथेयं राजकन्यका ॥
इति “अ० रा०”

“वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह ।
न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥”

इति च “वैराग्यशतकम्”

तस्मात्कुसंगं दूरतस्त्यक्त्वा सर्वदा सत्संगं
निरतो भव । ततश्च भगवद्गुणमाहात्म्यं

यह राजकन्या अपने स्वार्थसे च्युत हो गयी है।”

“अ० रा०”

“जंगली लोगों के साथ पर्वतों के दुर्गम
प्रदेशों में भ्रमण करना अच्छा है किन्तु इन्द्र के
महल में भी दुष्टजन का सम्पर्क अच्छा नहीं है।”

“वैराग्यशतकम्”

इस लिये कुसंग का सर्वथा त्याग करके
। सत्सङ्ग में रह जाओ और तब भगवान्
गुण-माहात्म्य को सुनो । सुन कर उसमें

श्रुत्वा तत्र श्रद्धां विधेहि । आगवद्व्युत्थानं
सर्वं कील्य । आगवतः पवित्रमन्य

विरतं जप । आगवतं स्मर । तत्परमपूज्यं
प्रचुरप्रसीदनं परिचर । तस्य पूजनवन्दनादिकं

निरतो भव सर्वदा । एवं आगवतो निरति-
शयो निष्कलङ्कश्च अर्थि संपादय । सेवक-

भावेन आगवन्तमिदं जानीहि—अहं संसारी,
श्रद्धा करो । आगवान् के गुणों का सर्व कीर्ति

करते रहे । आगवान् के पवित्र नामों का सर्व जप
करते रहे । आगवान् के तत्त्व का स्मरण करो ।

इव प्रसन्नता के साथ आगवान् के चरण-कमलों
की परिचर्या करो । आगवान् के ध्यान, स्तुति आदि

में सर्व तत्पर रहे । इस प्रकार आगवान् के
अस्तीन निष्कलङ्क अर्थि का संपादन करो ।

सेवकभाव से आगवान् को ईश्वर मानो
कि "मैं संसारी जीव हूँ, मैं सुखी, दुःखी, अल्पज्ञ,

शृणु, तत्र श्रद्धां विधेहि । भगवद्गुणान्
सततं कीर्तय । भगवतः पवित्रनामान्य
विरतं जप । भगवत्तत्त्वं स्मर । तच्चरणपंकजे
प्रचुरप्रमोदेन परिचर । तस्य पूजनवन्दनादिके
निरतो भव सर्वदा । एवं भगवतो निरति-
शयां निष्कलङ्काञ्च भक्तिं सम्पादय । सेवक-
भावेन भगवन्तमित्थं जानीहि—अहं संसारी.

श्रद्धा करो । भगवान् के गुणों का सदा कीर्तन
करो । भगवान् के पवित्र नामों का सदा जप
करते रहो । भगवान् के तत्त्व का स्मरण करो ।
ध्रुव प्रसन्नता के साथ भगवान् के चरण-कमलों
की परिचर्या करो । भगवान् के पूजन, स्तुति आदि
में सदा तत्पर रहो । इस प्रकार भगवान् की
असीम निष्कलङ्क भक्ति का सम्पादन करो ।
सेवकभाव से भगवान् को इस प्रकार जानो
कि "मैं संसारी जीव हूँ, मैं सुखी, दुःखी, अल्पज्ञ,

शृणु, तत्र श्रद्धां विधेहि । भगवद्गुणान्
सततं कीर्तय । भगवतः पवित्रनामान्य
विरतं जप । भगवत्तत्त्वं स्मर । तच्चरणपंकजे
प्रचुरप्रमोदेन परिचर । तस्य पूजनवन्दनादिके
निरतो भव सर्वदा । एवं भगवतो निरति-
शयां निष्कलङ्काञ्च भक्तिं सम्पादय । सेवक-
भावेन भगवन्तमित्थं जानीहि—अहं संसारी,

श्रद्धा करो । भगवान् के गुणों का सदा कीर्तन
करो । भगवान् के पवित्र नामों का सदा जप
करते रहो । भगवान् के तत्त्व का स्मरण करो ।
खूब प्रसन्नता के साथ भगवान् के चरण-कमलों
की परिचर्या करो । भगवान् के पूजन, स्तुति आदि
में सदा तत्पर रहो । इस प्रकार भगवान् की
असीम निष्कलङ्क भक्ति का सम्पादन करो ।

सेवकभाव से भगवान् को इस प्रकार जानो
कि "मैं संसारी जीव हूँ, मैं सुखी, दुःखी, अल्पज्ञ,

हे परमात्मन् ! हे भक्तप्रिय ! करुणाकर !
 देवाधिदेव ! सर्वाभीष्टप्रद ! पापहारिन् !
 हे विश्वम्भर ! इयन्तमेवार्थं त्वामहं याचे
 यद्भवच्चरणसरोजे मम जन्मनि जन्मनि भव-
 त्प्रसादाद्भक्तिरस्तु । कान्ताकनकाद्यासङ्गनां
 यथा तेष्वभंगुरा प्रीतिस्तथा तव मञ्जुलचर-
 णयोर्ममैव सदा । उक्तं हि :—

हे परमात्मन् ! हे भक्तप्रिय ! हे करुणाकर ! हे
 देवताओं के भी देवता ! हे सर्व अभिलषित
 पदार्थों के देने वाले ! हे पाप-मोचन ! हे विश्वम्भर !
 मैं आप से होकर यही याचना करता हूँ कि आप
 बीश्या से मेरे प्रत्येक जन्म में आपके चरण-माला
 में मेरी भक्ति हो । कान्ता (स्त्री) शब्द (सुवर्ण)
 आदि पदार्थों में आनन्द पुण्यों का जैसे उनमें
 स्थायी मेल रहता है वैसे ही आपके सुन्दर चरणों में
 सदा मेरी प्रीति बनी रहे । यथोक्ति कहा गया है—

(٤)

भक्ति प्रकरणम् ।

हे परमात्मन् ! हे भक्तप्रिय ! करुणाकर
देवाधिदेव ! सर्वाभीष्टप्रद ! पापहारिन् !
हे विश्वम्भर ! इयन्तमेवार्थं त्वामहं याचं
यद्वचरणसरोजे मम जन्मनि जन्मनि मम-
त्यसादाद्भक्तिरस्तु । कान्ताकनकायासतनया
यथा तेष्वभंगुरा प्रीतिस्तथा तव भञ्जुजवर-
णयोर्ममस्तु सदा । उक्तं हि :—

हे परमात्मन् ! हे भक्तप्रिय ! हे करुणाकर ! हे
देवताओं के भी देवता ! हे सर्व जीवि-प्रिय
प्राणों के देने वाले ! हे पाप-मोचन ! हे विश्वम्भर !
मेरे आप से केवल मनीषा-पाना बनती है कि आप
की इया से मेरे प्रत्येक जन्म में आपके भक्त-वन्दन-
में मेरी भक्ति हो । कान्ता तनू-वती, सुन्दर
आदि पदार्थों से आपका रूपों का कल्ले लकरी
आदि प्रेम रहता है इसे ही आपके सुन्दर भक्तों के
आपको प्रीति बना रहे । क्योंकि वरदा देव

किंवा

की

लोक में प्रत्ये

सदा १५

पञ्चदेव कीट

‘‘नरदेव देवदेव

तथा चोक्तं भगवत्पादः—

तस्मिन् लोकभेदेन योगभेदेन वा किं भवेत् ।

तस्मात्तस्मात् तत्तच्छरीरेषु सर्वेष्वपि यदि तत्त्व-
रूपभोजनभक्तिनिश्चला मम इति स्यात्

निवर्तव्यमिति—

विहारासक्तं चेद्दृढयमिह किन्तेन वपुषा ॥”

इति “शिवानन्दलहरी”

तिरस्कृत्य सर्वचिन्तनं, त्वच्चरणौ मरणेऽपि जन्मजन्मान्तरेष्वप्यहं चिन्तयेयमिति-
तदर्थमनुग्रहं कुरु । सामर्थ्यं देहि । मम वृत्तिः
परमात्मन्यपारकरुणासिन्धौ त्वय्येव रमताम् ।
भगवच्चरणस्मरणाऽमृतेन तुल्यमपरं सुखतर-

से उत्पन्न जो असीम आनन्द है उसकी लहर में
विहार करने के लिये यदि हृदय लव-लीन हो तो
उस शरीर से क्या हानि है ?” ‘शिवानन्दलहरी’

समस्त वस्तुओं का चिन्तन छोड़ कर केवल
आपके चरणों का मैं मृत्यु-काल में और जन्म-
जन्मान्तर में भी चिन्तन करूँ ऐसा आप अनुग्रह
करें । हे प्रभो ! शक्ति प्रदान करो । अपार करुणा
के सिन्धुरूप आप ही में मेरी वृत्ति रमण करें ।
भगवान के चरण के स्मरणरूपी अमृत के समान

विहारासक्तं चेद्दृढयमिह किन्तेन वपुषा ॥”

इति “शिवानन्दलहरी”

तिरस्कृत्य सर्वचिन्तनं, त्वच्चरणौ मरणेऽपि जन्मजन्मान्तरेष्वप्यहं चिन्तयेयमिति-
तदर्थमनुग्रहं कुरु । सामर्थ्यं देहि । मम वृत्तिः
परमात्मन्यपारकरुणासिन्धौ त्वय्येव रमताम् ।
भगवच्चरणस्मरणाऽमृतेन तुल्यमपरं सुखतर-

से उत्पन्न जो असीम आनन्द है उसकी लहर में
विहार करने के लिये यदि हृदय लव-लीन हो तो
उस शरीर से क्या हानि है ?” ‘शिवानन्दलहरी’

समस्त वस्तुओं का चिन्तन छोड़ कर केवल
आपके चरणों का मैं मृत्यु-काल में और जन्म-
जन्मान्तर में भी चिन्तन करूँ ऐसा आप अनुग्रह
करें । हे प्रभो ! शक्ति प्रदान करो । अपार करुणा
के सिन्धुरूप आप ही में मेरी वृत्ति रमण करें ।
भगवान के चरण के स्मरणरूपी अमृत के सन.

(६)

निखिललोकोपकृतये ग्रन्थे समुदङ्क्य सर्वत्र प्रविचारयिषया
तममुद्रयत् । अनेन च लोको बहुपकृतः स्यादित्याशास्ते ।

महामहोपाध्यायः

पं० हरिहरकृपालु द्विवेदी

प्रधानाचार्यः

काशी
अक्षयतृतीया
१९६६

}

पण्डितपञ्चानन, विद्यारत्नाकर,
विद्यानिधि, पण्डितविभूषण,
तर्कालङ्कार विद्यासागर
इत्याद्युपाधिविभूषितः

मातनुष्व । एतं भवसिन्धुं कथं तरेयम् ? का
वा मे गतिः ? कतमो मेऽस्त्युपायः ? हे
हरे ! अहं न जाने किञ्चित् । त्वमेव मां रक्ष,
त्वमेव मे शरणं, त्वामेवाहमाश्रयामि । अब
माम् । अब माम् ।

“इतः परन्त्वचरणाराविन्दयोः,

स्मृतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये ।

मेरी रक्षा करें । संसार की यातनाओं को हटाओ ।
इस संसार-समुद्र को कैसे पार करूंगा !
कौन मेरा सहारा होगा ! कौन सा मेरा उद्योग
है ! हे भगवान् ! मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ ।
आप ही शरण हैं । मैं आप ही के आश्रय में हूँ ।
मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये ।

“संसार से निवृत्ति पाने के लिये अब से आप
के शरण-बमलों की स्मृति नञ्हा मेरी पत्नी रहे

सम्प्रार्थितं तन्मह्यमपि दयया देहि । हे करु-
णासिन्धो ! कारुण्यपूर्णदृष्ट्या निरीक्ष्य
अभीतिं देहि । हे प्रभो ! सन्तप्तं भवतापदाव-
दहनज्वालाभिर्मा रक्षय । हे नतलोकबन्धो !
कारुण्यसिन्धो ! भवान्धौ पतितमात्मीय-
कटाक्षपातेन मां भीतं प्रपन्नं मृत्योः परि-

द्वारा आपकी जिस सार्वदिक सेवा की याचना
की थी वही आपकी सेवा मुझे भी प्राप्त हो ।
करुणा-पूर्ण दृष्टि से देख कर आप अभय प्रदान
करें । हे प्रभो ! संसार के तापरूपी दावानल
(घन की आग) की ज्वालाओं से मेरी रक्षा करें ।
हे भक्त-बन्धु ! हे करुणा-सिन्धु ! संसाररूपी
समुद्र में गिर चुका हूँ, मैं त्रस्त और आपकी
शरणागत हूँ, अपनी किञ्चित् दृष्टि-पात के दृ-
ष्ट्यु से मेरी रक्षा करें क्योंकि मैं किसी ज-

वृत्त्या चास्माकं जीवितं सततं सम्पद्यताम् ।

हे भगवन् ! लोकाः सुधां परित्यज्य
विषं पिवन्ति । भागवतानि पवित्रनामानि
त्यक्त्वा मूर्खा अनुपकारान् ग्रन्थान् पठन्ति ।
धिक् तान् । हे वेदवेदान्तवेद्य ! मम प्रयाण-
समयेऽप्याच्यमक्रय्यमक्षय्यं पापहरं मोक्षदं तव
नामामृतं मम वृत्तिर्वाक् च पिवतु ।

ध्यान रूपी अमृत के आस्वाद से भक्त (तन्मय)
अन्तःकरण की वृत्ति से सदा हमारा जीवन
सन्पन्न रहे ।

हे भगवन् ! लोग अमृत का परित्याग कर
के विष का पान करते हैं । मूर्ख लोग भगवान के
पवित्र नामों को छोड़ कर उपकार नहीं करने वाले
ग्रन्थों को पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है । हे
वेद-वेदान्त के द्वारा जानने योग्य ! मेरी चित्तवृत्ति
और मेरी वाणी अन्त समय में आपके अयाच्य
अक्रय्य, अविनाशी, पाप-नाशक और मोक्ष-

चन्द्रमा असि । त्वं कश्यपादिः प्रजापतिरसि ।
 अनेकसदृशं भूयोऽभूयोऽपि नमोनमस्ते ।
 त्वद्व्या मम गतिर्नास्ति । श्रद्धाभक्त्याति-
 शोभेनाऽपरितोषेण च भूयो भूयस्त्वं नमस्क-
 रामि । पूर्वस्थां दिशि त्वम् नमः, पृष्ठतोऽपि
 त्वम् नमः, सर्वांश्च दिक्षु त्वम् नमः । मन्त्रो-
 मममनस्तथा पुत्रकलत्रादिषु धनममानादिषु

आप कश्यप आदि प्रजापति हैं । बार-बार आपको
 सहस्रों नमस्कार हों । आपके विवाह में ही गति
 नहीं है । मैं श्रद्धा और भक्ति-भाव से आपको
 बार-बार अनेक रूप से नमस्कार करता हूँ । पूर्व
 दिशा में आपको नमस्कार है । पृष्ठ-भाग में भी
 आपको नमस्कार है । सभी दिशाओं में आपको
 नमस्कार है । अत्यन्त मलिन मन रहने के कारण
 पुत्र-स्त्री आदि तथा धन-मान आदि में आसक्ति

वासना रज्ज्वरान्निवृत्तिमन्त्रेण यत्
 किञ्चिदागः कृतवान् तत् सर्वं हे अच्युत !
 वसन्त । वीचैः शरीरं कृत्वा त्रामीहितार-
 भीक्षं प्रणमामि पुत्रस्यापराधं पिता यथा
 वसन्ते, यथा प्रियाया अपराधं प्रियः वसन्ते,
 तथैव मेऽपराधं त्वं वन्दुमर्हसि ।
 त्वं शरण्यमात्रवत्सलोऽसि, त्वं निज-

भक्तैः खट्वोऽसि । त्वं कामादिरसि, त्वं

रत्ने के कारण आपको चरण-कमलों के समान
 नहीं करके मूर्ख जो अपराध किये हैं, हे अच्युत !
 उन्हें आप क्षमा करें । दासक, और छिन्नि-योग्य
 आपको मैं दण्डवत् प्रणाम करता हूँ । जैसे
 पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है, पत्नी के
 अपराध को पति क्षमा करता है वैसे ही आप भी
 अपराध को क्षमा करें ।

आप दण्डमान-वन्त हैं । आप अपने मन
 के दुःखों का दण्ड करने वाले हैं । आप काम के

करते हुए एकमात्र भगवान में तनपर हो जाती ।
 एकमात्र भगवान में ही लव-लीन रहे । केवल
 भगवान के छिन्दर रूप का ही स्मरण होता बना,
 भगवान में ही एकमात्र जीवन, भगवान में ही
 एकमात्र प्रभुदेवता बना और भगवान में ही
 एकमात्र प्रेम, भगवान में ही एकमात्र क्रीड़ा और
 भगवान में ही एकमात्र सन्तोष-शील बना । इस
 प्रकार भावार्थिक के रूप के आराधन करने का
 रसिक हो जाती । उस भगवान की भक्तिरूपी
 विद्यात राज्य के समान बनो । भगवान की

वैतन्त्र्य+भगवदेकपरं भव । भगवदेकपरम्य
 भव । भगवन्मन्त्रुल्लेखस्वैकस्मिन् भगवदे-
 कजीवनं भगवदेकप्रमादेव भव । अपि च
 भगवदेकस्मिन् भगवदेककीर्तिं भगवदेकसन्तो-
 षं भव । एवं भगवद्भक्तिरसस्वार्थरसिकं भव ।
 भक्तिमार्गलक्ष्यमिह भव । भगवदेकस्मिन्-

सन्तानसमोदसुधां नितरां प्रिय । यदि च
 भाववत्तन भावतो नितान्तविक्रमेन तमसम-
 भूतहिं पतञ्जलिप्रोक्तोद्भाष्येनसाधनेनाऽपि
 कर्मण्य आरम्भानं स्वाधीनीकृत्य तस्मिन्नितरोद्भि-
 नितरां प्रयतस्व ।

भगवद्भामसुधाम्बु सुतरामितरानपेक्ष-

पल स्पृष्टि के आनन्द रूप अमृत का पान अच्छी
 तरह करो । यदि तुम भक्ति-भाव के द्वारा सुचारु-
 रूप से भगवान के चिन्तन करने में असमर्थ हो
 तो पतञ्जलि के द्वारा कथित अष्टाङ्ग-योग (योग,
 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
 ध्यान, समाधि) साधन के द्वारा भी कर्मयोग; अपने
 को अधीन कर के विषयों से निरोध करने का
 अच्छी तरह प्रयत्न करो ।

अन्य किसी की अपेक्षा न रख कर केवल
 भगवान के नाम रूपी अमृत का स्वाद लेते रहो ।

❀ प्रतीक ❀

अहो ! खल्विदमेवैच्छामि अकुलितं विचित्रं च

गतिः । अवलोक्य सुखितमामोति सा । ईदमेवैच्छामि
 भूकं वाचालं करोति, पश्य पवनमधिरहयति, कुचेलञ्च
 कुचैर विदधतीति नैवतिरोहितं विदुषां विचित्रमयोनि-
 नाम् । तस्याच मामपि ग्रन्थकारमकरोदीयमेवैच्छति किमा-
 न्युच्यते । अहो ! काहेणलपयतिरक्तकाव्यशोषादिद्वय-

सायः, क्व पठोद्युषीसपद्यानां पलितमयकाण्डानामपि
 पठोऽप्याससाध्या ग्रन्थकरलकला । तयाविषयगतदहेषमपि
 जनं पठेत्तर् ग्रन्थकारपदमधिरहयितुमीदृशं पेच्छति का
 नाम तज्जगदितरा । अहो ! ईदमेवैच्छामि अवलितपदना-

पदीयस्त्वम् ।

अयानि सङ्क्षेपतोऽस्माकं ग्रन्थकल्पदोषिरोदयकथा
 कल्पतेऽप्यपठकानां पुरतः । यथायमिदं सुरसरस्वत्या-
 मृगयवपरीणि वपुर्वरीणि वाक्यानि विविक्तं समुदीत-
 व्यानीति मे प्रतिदग्धं । स्नानविनोद एव तत्र नान्यः

मास्वादय । नामजपयज्ञस्तु सुकरोमहत्तर-
श्रेति विद्धि । द्रव्यादियज्ञेभ्यः श्रेष्ठतरः फल-
वत्तरश्च जपयज्ञः ।

उक्तं हि भगवता—

“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि” इति ।

“तज्जपस्तदर्थभावनम्”

इति सूत्रितश्च महर्षिणा श्रीपतञ्जलिना

भगवान् के नाम का जपरूप यज्ञ सरल और बड़ा
महत्त्वपूर्ण है यह जानो । द्रव्य आदि के द्वारा
सम्पन्न होने वाले यज्ञों की अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ
और उत्कृष्ट फल-जनक जप यज्ञ है । श्री भग-
वान् ने कहा है—“सय यज्ञों में जप-यज्ञ मैं हूँ ।”

“भगवान् के नाम का जप करना और उसके
अर्थ का मनन करना चाहिये ।” यह महर्षि श्री
पतञ्जलि ने भगवान् के नाम का जप-माहात्म्य

“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव !”

“गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे,
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण !
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे,
गोविन्द गोविन्द नमामि नित्यम् ॥”
इत्यादीनां भगवन्नाम्नां प्रेमाऽवेशेन निरन्तरं
जपं कुरु ।

“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव !”

“गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे,
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण !
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे,
गोविन्द गोविन्द नमामि नित्यम् ॥”
इत्यादि भगवान् के नामों का अत्यन्त प्रेम
से निरन्तर जप करो ।

“अविनयमपनय विष्णो दमय,
मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।
भूतदयां विस्तारय तारय
संसारसागरतः ॥ १ ॥
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल-
परिभोगसच्चिदानन्दे ।
श्रीपतिपदारविन्दे भवभय-

“हे व्यापक भगवन् ! मेरे अविनय को दूर कीजिये, मन का दमन कीजिये, विषयरूपी मृगतृष्णा का शमन कीजिये, प्राणियों पर दया का विस्तार करें, मुझे संसाररूपी समुद्र से उबार दें ॥ १ ॥

“भगवान् के जिन चरण-कमलों का पराग स्वर्ग की गंगा है, जिनकी सुगन्धि का विस्तार सत्-चित्-ज्ञानन्दरूप है, जो संसार के भय-जन्य दुःखों का उच्छेद करने वाले हैं उन चरण-कमलों

2 4
3 5

दृष्टे भवति प्रभवति न भवति,

किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥

मत्स्यादिभिरवतारैरवतार-

वताऽवता सदा वसुधाम् ।

परमेश्वर परिपाल्योभवता,

भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर-

वदनारविन्द गोविन्द ।

करते हैं ऐसे ऐश्वर्यशाली आपके दर्शन होने पर
क्या संसार का उच्छेद नहीं हो सकता है ? ॥ ४ ॥

हे परमेश्वर ! आप मत्स्य आदि अवतारों के
द्वारा अयतीर्ण हो कर सदा पृथिवी का पालन
किया है, मैं संसार के तारों से भीन हूँ, आप
मेरा पालन करें ॥ ५ ॥

हे दामोदर ! हे गुण के भाजन ! हे कनक
के समान सुन्दर मुख वाले ! हे गोविन्द !

“गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं,
 गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् ।
 नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं,
 वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥१॥
 वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं,
 वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् ।
 वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं,

“जिनका जटा-जूट श्री गंगाजी की तरङ्गों से
 शोभायमान है । जिनका वाम भाग पार्वती से
 सुशोभित है । जो विष्णु भगवान के प्रिय हैं
 और कामदेव के गर्व को चूर्ण करने वाले हैं, ऐसे
 काशी-पति विश्वनाथ का भजन करो ॥१॥

जो वाणी के अगोचर हैं । जो अस्तंख्य गुणों
 की मूर्ति हैं । वरुस्थिति, विष्णु देवगण से जिनका
 सिंहासन सेवित है । जिनका वाम भाग नारी-

भालेक्षणानलविशोपितपद्मवाणम् ।

नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं.

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥४॥

पशाननं दुरितमत्तमनङ्गलानां.

नागान्तकं दनुजपुङ्गवपञ्चगानाम् ।

दावानलं मरणसोकजगटदीनां.

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥५॥

जपने लज्जान-विधन मेघ ३ की लज्जि से शतमन्द को
लगा जाता । जिससे शतमन्द को शक्ति ३ ३ ३
भक्षण ३ सर्प-नाश का शक्त होता है । जो शक्ति
पति विश्वनाथ का भजन करने ॥५॥

पापकी शक्तको शक्तिसे के शक्ति से शक्ति
३ । भक्तिक ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति
३ । शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति
३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति
३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति
३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति ३ शक्ति

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥७॥

रागादिदोषरहितं स्वजनानुराग,

वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् ।

माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं,

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥८॥

वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य.

व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः ।

हे मध्य-स्थित काशी-पति विश्वनाथ का भजन
करो ॥ ७ ॥

जो राग आदि दोषों से रहित हैं । जो अपने
भक्त जन के लिये प्रेम, वैराग्य और शान्ति के
आलय हैं । जो गिरिजा-सहाय हैं । जो धैर्यरूपी
माधुरी से रमणीय हैं । कण्ठ में विष-मिश्र रास
में जो मुन्दर हैं ऐसे काशी-पति विश्वनाथ का
भजन करो ॥ ८ ॥

जो मनुष्य काशी-पति शिवजी के स्तन
उपर हस्त "अष्टक" स्तोत्र का पठन करता है

विद्यां शिष्यं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं,

साम्राज्यं देहविलयं लभते च मोक्षम् ॥६॥

व्यासाष्टकमिदं पुराणं यः पठेच्छिवसिद्धिर्धौ ।

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥१०॥”

इति ‘विरचनाष्टकम्’

‘श्रीवा शान्ता शीता हरिपदयशोभितरत्ना,

विद्या, लक्ष्मी, अत्यधिक सुख और अनन्त कीर्ति
को प्राप्त करके इस शरीर के अन्त होने पर मोक्ष

लभ करता है ॥६॥

जो मन्त्रय पुरुष-पद व्यास-कथित इस

‘अष्टक’ का पाठ शिवजी के समीप में करता है
वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिवजी के

साथ आनन्दित रहता है ॥१०॥”

इति ‘विरचनाष्टकम्’

“जो गंगाजी शीतल, शान्त और कल्याण-

स्वरूप हैं । जो विष्णु भगवान के चरणों की

विभूति हैं । जो अतुलनीय, स्वयंकारूप हैं । जो

स्वयं ज्योतिर्लक्ष्मीर्निरवधिसुखस्वादुमधुरा ।
 सुधाधारासारा त्रिगुणपरिवारातिविमला,
 विदानन्दाकारा मम वसतु चित्ते त्रिपथगा । १ ।
 निराकारा सृष्टेरभवदियमीशात्मानि पुरा,
 जगद् दृष्ट्वा देवासुरनरमुखभ्रान्तिनिविडम् ।
 निमग्नं दुःखाब्धौ दुरितरचितं वीक्ष्य कृपया,

लक्ष्मी हैं । जिनका अनन्त सुख का स्वाद मधुर
 है । जिनका प्रवाह का पतन अमृतमय है । सत्त्व-
 रज-तम ये तीनों गुण जिनके परिवार हैं । जो
 अत्यन्त निर्मल हैं और जो चैतन्य आनन्द-स्वरूप
 हैं । वह गंगाजी मेरे मन में निवास करें अर्थात्
 मैं उनका ध्यान करता रहूँ ॥ १ ॥

जो गंगाजी सृष्टि के पहले निराकार रूप से
 परमात्मा में लीन थी । जो देव, असुर, मनुष्य
 प्रभृति को भ्रम-लीन तथा पाप-रचित दुःख रूपी
 समुद्र में मग्न देख कर कृपा करके उनके

रमोमागीर्मुख्या त्वमसि ललना जह्नुतनये !
 निराकारागाधा भगवति सदा त्वं विहरसि,
 क्षितौ नीराकारा हरसि जनतापान्स्वकृपया । ४।
 त्रिधा भूत्वा गङ्गे दिवि भुवि च पातालभुवने,
 सुरान्नृन्नागादीन्निजजलगतान् पावयसि यान् ।
 विशुद्धास्ते भूत्वा सुरनरभुजङ्गप्रभृतयः ।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं तथा स्त्री-रूप में आप कलाओं से पूर्ण लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती हैं । हे भगवति ! आप आकार से रहित, अपरिमित हैं । आप पृथिवी पर जल रूप हो कर सदा चिह्नार करती हैं और अपनी कृपा से मनुष्य के तापों का हरण करती हैं ॥४॥

हे गङ्गे ! आप तीन रूप धारण करके स्वर्ग में देव गण को पृथिवी पर मनुष्यों को और पाताल में नाग (सर्प) गण को अपने जल से स्नान कर के पवित्र करते हैं । वे सौभाग्यशाली देव, नर,

आगिरधी भूते ॥ ३ ॥

गाङ्गा वारि मनोहारि मुरारि चण्डवृतम् ।

त्रिपुरासिंहारश्चार्पणहारि पुनरु मास ॥ ७ ॥

पापपहारि हरितारि तरङ्गधारि,

शूलप्रधारि निरिगजगुह्यविदारि ।

अङ्कुरकारि हरिपदरजोऽपहारि,

गाङ्गा पुनरु सततं शुभकारि वारि ॥ ८ ॥

पापों का हरण करने वाली हुई ॥ ३ ॥

विष्णु के चरणों से निःसृत तथा दिव्यजो के

मन्त्रक पर विहरण-शील जो पाप-नाशक, मनोहर

गंगा-जल है वह मुझे पवित्र करे ॥ ७ ॥

पापों का अपहरण करने वाली, हरित-नाशक,

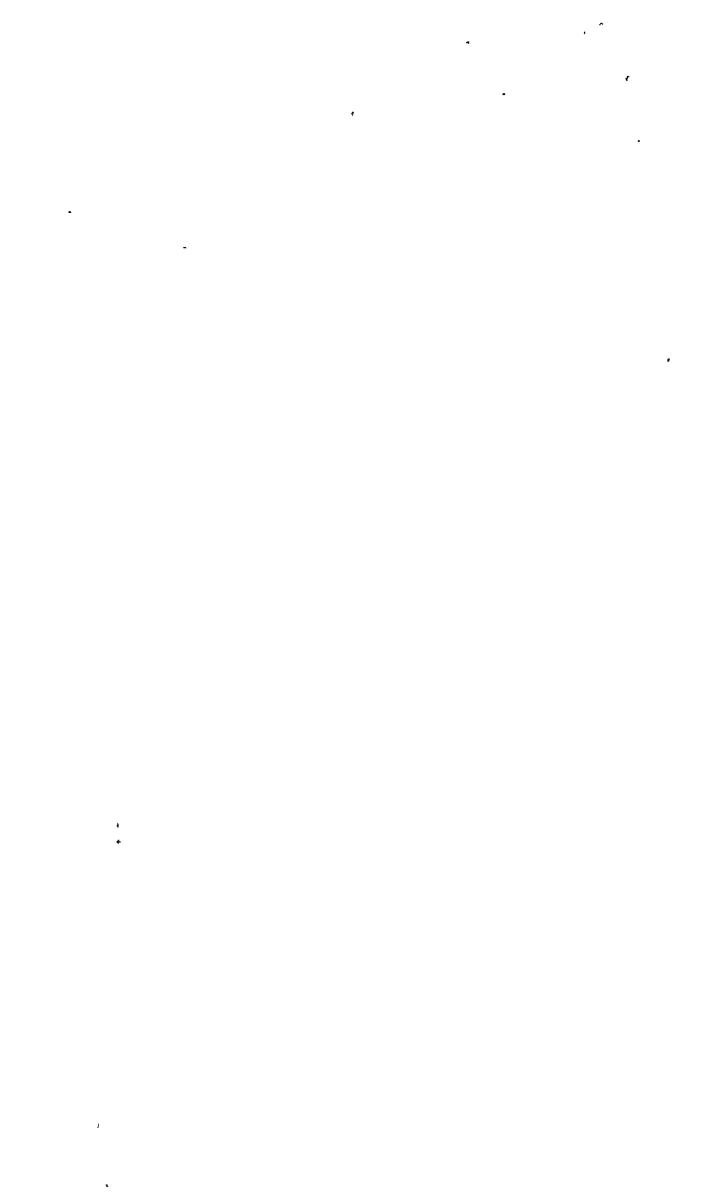
तरङ्ग-युक्त, पर्वत पर संवरण करने वाली, हिमालय

की युक्त की विदीर्ण करने वाली, अङ्कुर दाहक है

युक्त, विष्णु के चरणों की धूलि को हटाने वाली

शूल कल्याण करने वाली गंगा-जल सदा

पवित्र करे ॥ ८ ॥

सुतरां सफलीभविष्याति ।

“न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं,

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा,

वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥”

“भागवतम्”

तुम्हें दर्शन दे देंगे। तब भगवत्-सम्बन्धो तुम्हारी
भक्ति सर्वथा सफल हो जायगी ।

“जिस भगवान के चरण की धूलि को प्राप्त
करने वाले भक्त ब्रह्म-लोक के राज्य को नहीं चाहते
हैं, इन्द्र के राज्य को नहीं चाहते हैं । नन्त
पृथिवी के राज्य नहीं चाहते, रत्न के आधिपत्य को
नहीं चाहते हैं । योग की सिद्धियों को नहीं चाहते
हैं और मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं ॥”

“भागवतम्”

इत्येवं भगवत्प्रेमोन्मत्तदशाञ्च त्वमाशु
सम्प्राप्स्यसि । तथा च परमात्मगातिञ्च त्वं
गमिष्यसि । कामेन द्वेषेण च बहवः परमा-
त्मपदं गताः । तर्हि भक्त्या त्वं परमपद-
मवश्यं व्रजिष्यसीति किमु वक्तव्यम् ।

तथाचोक्तम् :—

“कामाद्द्वेषाद्भयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः

इस प्रकार भगवान् में प्रेम-मग्न होने की
अवस्था को तुम शीघ्र प्राप्त करोगे और परमात्मभाव
को भी तुम प्राप्त करोगे । जब कि काम और द्वेष
भाव से भी बहुत से लोग परमात्मा के पद को प्राप्त
कर चुके हैं तब तुम भक्ति से परमपद प्राप्त करोगे
इसमें कहना ही क्या है ? वैसा कहा भी गया है—

“भक्ति की तरह काम से, द्वेष से, भय से,
स्नेह से परमात्मा में मन को लगा कर मन के
पाप को दूर कर के बहुत लोग परमात्मभाव को

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.

मर्त्यैरिति विद्धि । यः कोऽपि वा हरि-
भक्तो हरिवत् सुष्ठु पूजनीयो भवति ।
वयोवर्णाश्रमादयस्तु तादृशस्य पूजनं प्रति-
बद्धं न पर्याप्ता भवन्ति । अहो ! भक्ति-
माहात्म्यम् ! हरिभक्तिस्त्वधममुत्तमयति ।
चाण्डालश्च ब्राह्मणयति । तदुक्तम् :—

“अन्त्यजो वाधमोवाऽपि मूर्खोवा पतितोऽपि वा ।

जो कोई भी हो भगवान का भक्त भगवान की
तरह सन्यक् पूजनीय है । बाल्य-यौवन आदि वय,
ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम भी
वैसे महान् पुरुष के सत्कार को नहीं हटा सकते
हैं । भक्ति की आश्चर्य महिमा है । भगवान की
भक्ति तो नीच को उच्च बना देती है, चाण्डाल को
ब्राह्मण की तरह पूज्य बना देती है । वैसा कहा
गया है—

“हे कृष्ण ! चाण्डाल हो अधवा नीच हो या

श्री गणेशाय नमः

अथ ज्ञानप्रकरणम्

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति,
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।”

“तरति शोकमात्मवित्”

“उसी ब्रह्म को वास्तव रूप से जान कर के
मनुष्य मृत्यु के परे स्थान को अर्थात् शाश्वत पद
को प्राप्त करता है । मोक्ष के लिये दूसरा मार्ग
नहीं है ।”

“आत्म-ज्ञानी शोक से रहित हो जाता है ।”

कथं हेतुसिद्धम् । तस्य वादशानि कतिपयानि
 वाक्यानि विहितस्य सप्तमस्य युक्त्यादेरपरमार्थश्रीवर्तन-
 स्वापिपदाद्विपत्त्यर्थम् । ते च तानि दृष्ट्वा सुप्रसन्ना
 अपश्यन् । अथ वैवादशानि वाक्यानि पृथग्विपयनिर्देशे-
 वाधिकतया विहितस्य संग्रहेण परमपरस्परैति सप्तमो-
 दाञ्जलापिबन्धः । ततो मया वैराग्यविषयमधिकृत्य
 किञ्चिद् किञ्चिद्वैयर्थ्यादिनं वादशानि वाक्यानि
 विहितविपत्त्यर्थानि । एतद्विषयविवक्षितवैयर्थ्यादस्य
 संस्कारसंग्रहोपपादिकञ्च स्वापिपदस्यैवत्वसंश्लेषेण केव-
 मासीत् । तथाच तस्य प्रथमपरमपर्यपरिपूर्वित्वरकारण्यं
 अपिप्रवृत्ततापरमसिद्धि एव समर्थवयाकालम् ।
 श्रीसुप्रियवरणः एतिसर्वसं- चादिपरमपरमपर्य-
 श्रीगङ्गावरीयस्य निपद्यते प्रकृत आसत् । ते खलु ते
 निपद्यमवस्थानाः सौम्यकाश्याः श्रीगङ्गावरी एति
 प्रसिद्धवन्तः । अयं वनोऽपि बहुकालादारभ्य गङ्गावरी
 गन्तुं तत्र किञ्चिदनेहोऽविवाहसिद्धिं चापिजलपिक आसीत् ।
 महानं पुण्यपरिपाकमन्त्रेण वादशस्य पुण्यसङ्कल्पस्य
 पूर्वमेव सम्पन्नम् । तथा च पूर्वसुखैवनिपद्यपरिपाकेना

समुपयत इति कर्तृणामुपसर्गः च ते सभा-
 दनीयः । निष्कामकर्मभिर्दानवततप्यज्ञादिभि-
 र्ब्रह्मयपहिता विद्युद्विभूति । उपासनरूपया
 भक्त्या चैकग्रन्थं सम्भवति । विरागभावश्च
 पूर्वविधकर्मण्यन्तं वद्धते । ततश्च ज्ञानाभ्यासा-
 धिकारः प्रवर्तते । ज्ञानाभ्यासेन च ज्ञानमुत्प-

सकता है इस लिये कर्म और उपासना के द्वारा
 चित की विद्युद्वि और एकाग्रता होसित करनी
 चाहिये । निष्काम भाव से दान, व्रत, तप और
 यज्ञ आदि कर्मों के करने से और विषयों से
 वैराग्य करने से चित की विद्युद्वि होती है । उपा-
 सना रूप भक्ति से चित की एकाग्रता होती है ।
 पढ़ने की अवस्था वैराग्य भी अत्यधिक प्रबुद्ध
 होता है और तब व्रत-ज्ञान के अभ्यास करने की
 योग्यता होती है और व्रत-ज्ञान के अभ्यास
 (धारणार भावना) करने से जीव और व्रत

समुत्पद्यत इति कर्मणोपासनया च च
 दनीय । निष्कामकर्मभर्तृनवत-
 वृत्त्यवसहित। विद्युद्भिर्वति ।
 भक्त्या चैकाग्र्यं समभवति ।
 पूर्वाधिकमरणं बद्धे । तत्र
 धिकारः प्रवर्तते । ज्ञानाभ्यासे च

सकता है इस लिये कर्म और अभ्यास
 चित्त की विद्युद्भि और पञ्चभूतों के
 बाधित । निष्काम भाव से तब, तब और
 यज्ञ आदि कर्मों के कर्त्तव्य के
 वैराग्य करने से चित्त की निर्विकलता
 समा रूप भक्ति से चित्त की निर्विकलता
 पहले की अपेक्षा वैराग्य के
 होता है और तब तब-तब के प्रलय अवस्था के
 योग्यता होती है और प्रलय के अवस्था के

(धारणा-भावना) करने के योग्य है ।

६ ॥ ६ ॥

कही गयी है किमते अमर पति मास भी जानी
जो निमत बनना है, सत्यमयी के द्वारा पति 'महा'
आम और युक्त के बचन था मरुत रूप में

अहङ्कारादिदृष्टान्तानां वन्धनज्ञानकल्पितानां ।
तत्तत्तथाध्यानादिभिर्युक्तं तत्र विवर्तय ज्ञानमय ॥७॥
सर्वदा स्थापनं बुद्धिः बुद्धिः प्रवृत्तिः सर्वदा ।
सा अहं कथिता भवितुया भवितुया ॥८॥
आविष्टा युक्तवत्तस्य सत्यवृत्तवत्तवत्तस्य ।

इति च व्यासस्यैव साधनवृत्त्यसम्भ-
 वस्येव तस्यैव अष्टाविचारयोगाभावेऽपि ।
 त्वं तु कृतकमात्रास्ति भास्कर्युक्तं साधनसम्भ-
 वस्येव । अतस्तत्र अष्टाविचारसमर्थमासि ।
 हे श्वरः ! अष्टाविचारं कुरु । त्रिरात्रि-
 वचनं कुरु । कल्याणसमर्थं चैतन्यधनं निजलभ्यं

यत् व्यासजी का वचनं भी साधन-वृत्त्यस-
 म्भवः की प्राप्ति के प्राप्त हो प्रत्य-विचार करने की योग्यता
 का उपदेश करता है । त्वम गो धनं, कल्याण-
 करं चैव हो, भास्कर-वृत्त्य हो, साधन-
 सम्पन्न हो एवं त्वं त्वं प्रत्य-विचार करने में त्वं
 समर्थ हो ।

एवं त्वित्ताः त्वं प्रत्य-विचार करने । चैतन्य-
 योग्यता प्राप्त हो त्वं त्वं त्वं । कल्याणसम्भ-
 वस्येव त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं । त्वं त्वं

निश्चिनु । तथा च सच्चिदानन्दस्वरूपं भव ।
 द्वन्द्वमोहं त्यज । विश्रान्तिं भज । विचारे
 सति, आत्मनोऽद्वितीयत्वे निश्चिते सति,
 त्याज्यमत्याज्यञ्च किमस्ति ! इदं सर्वं दृश्या-
 त्मकं जगत्तत्त्वतस्त्वत्तो भिन्नं नैवास्ति ।
 “मनोमात्रमिदं द्वैतं यथा मरुमरीचिका ।”

कर के तुम सच्चिदानन्द स्वरूप बन जाओ । द्वन्द्व
 के मोह को छोड़ो । विश्राम का सेवन करो ।
 विचार होने पर, अद्वितीय आत्मा के निश्चय होने
 पर क्या त्याज्य और क्या अत्याज्य रह जाता है
 अर्थात् हेय-उपादेय यह द्वन्द्व भाव नहीं रह जाता
 है । यह समस्त दृश्य संसार वास्तव में तुम से
 अलग नहीं है ।

“यह द्वैत भाव मानसिक कल्पनामात्र है
 जैसे मरुस्थली-स्थित सूर्य की किरण में जल की
 भ्रान्ति होती है, वास्तव में वह जल सूर्य-किरण

विहितं सप्तदशसिद्धिः ।

अहोखलु तद्वज्जनागं सङ्गमहात्तमम् ।
 यथोक्तम्—“कायः काञ्चनसंसर्गिष्ठं धत्ते पारकरो मुनिम् ।
 तद्वत्सज्जनसंसर्गिष्ठं धत्ते पविप्रवीणवाम् ॥” इति ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

आते हैं वह भी मनः । इस सबसे जगत् ॥

हो सकती है ।

हो नहीं है तब तुम को जिस से मन की आत्मा

गद भूलि कहती है । और दूसरी को है बलि

“दूसरे से हो मन होता है”

द्वैत-विषय मन मन करो ।

इस विचार को ग्रहण करो इस लिये तुम

मं जल का मान होता है ।”

से अतिरिक्त कुछ वस्तु नहीं है किन्तु अज्ञान-द्वारा

रे सुमुखि मनः । त्वं भूमानन्दं वेदान्त-

तथा च तव कृता भयमसृजः ।

इति श्रुतिवदति । द्वितीयं वस्त्वव गान्धि

“द्वितीयाद्वै भयं भवति ।”

मा काष्ठीः ।

इति गृह्य । अतो द्वैतनिमित्तकं भयं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

जाता है।"

"मुण्डकोपनिषत्"

"ब्रह्म को जानने वाला साक्षात् ब्रह्म है

रहित जान कर सुखी हो जाता।

के अगाध, व्यापक, समस्त संसार के स्पर्श से
के देव-पुत्र बन। समस्त रूप से आत्मा को जान
की वलिके लिये परमात्मन का रूप से परिचय कर
पुरुष का संसार विमल नहीं होता है। अतः देवता
धर्म-अधर्म की पराधीनता है नव नव संसारों
विधि-विधय की पराधीनता को छोड़ो। अब नव

"मुण्डकोपनिषत्"

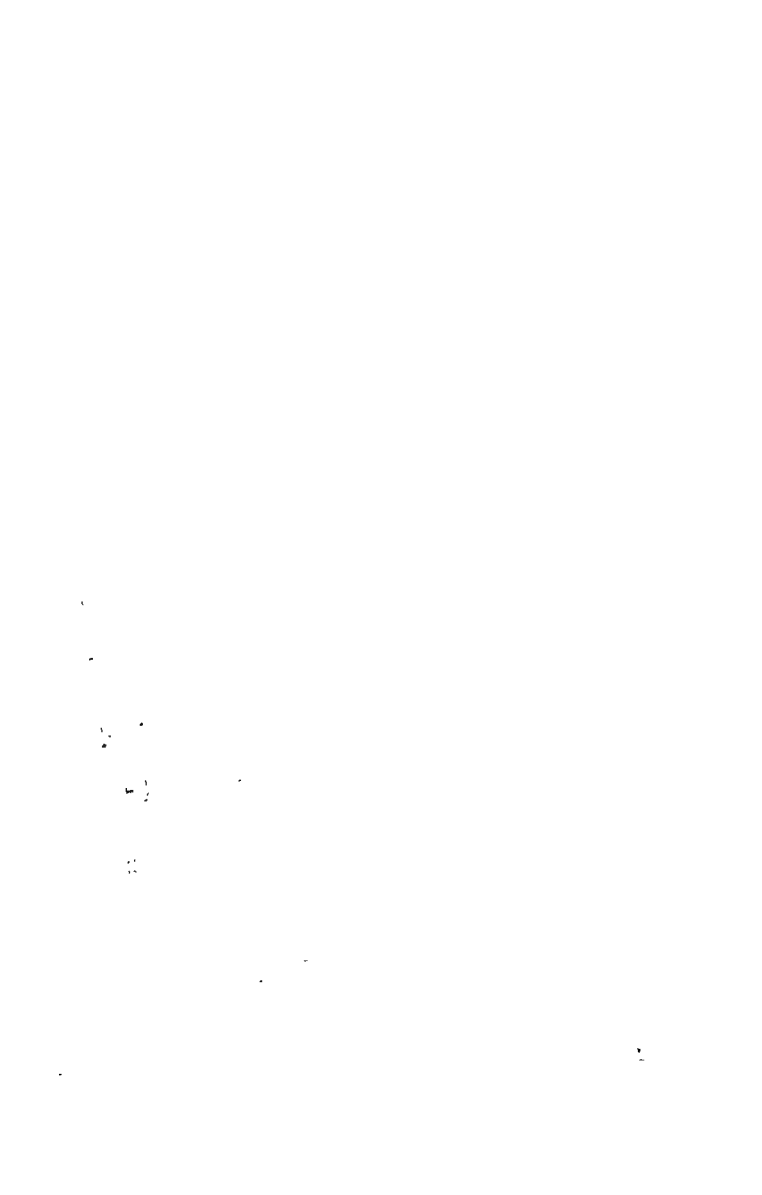
"ब्रह्मविदं ब्रह्मैव भवति।"

सर्वसंसारपश्यन् सर्वसंसारं नित्यं भव।
देवपुत्रं भव। आत्मानमपश्यन् विमलं
नश्यति। ततो देवपुत्रं देवतः परित्यज्य
राधीनता तत्परमसिद्धिः संसारिणं न
विधिनियमकिङ्करतामत्येहि। यत्तद्दर्शनं धर्म-

ज्ञान प्रकरणम्।

धिकाद्वैतदृशस्तव कुतः शोकमोहादिप्रसङ्गः ।
 त्वं सहजावस्थायां वस । त्वं भावातीतो-
 भव । अभावातीतश्च भव । अयं प्रपञ्चो-
 बहिर्मुखानां क्षणिकतुष्टिकरः । त्वन्तु यद्य-
 न्तर्मुख आत्मारामस्तव कथमयं तुष्टिहेतुः
 स्यात् । आत्मनिष्ठो भूत्वा निरङ्कुशां तुष्टि-
 माप्नुहि, यत्र सातिशयत्वादिदोषाः किञ्चि-
 दपि न सन्ति ।

दर्शी तुम हो, तुम्हें शोक, मोह आदि की क्या
 आशंका है । तुम अपने अकृत्रिम अवस्था में रहो ।
 तुम भाव पदार्थ से अलग रहो और अभाव पदार्थ
 से भी अलग रहो । यह संसार बहिर्मुख (अज्ञानी)
 पुरुषों का क्षणिक सन्तोष-प्रद है, तुम तो अन्त-
 र्मुख (ज्ञानी), आत्माराम हो, तुम को कैसे यह
 सन्तोष-प्रद हो । तुम आत्म-निष्ठ हो कर
 निर्भय सन्तुष्टि को प्राप्त करो, जहां कष्टानन्द
 (न्यूनाभिपय) आदि दोष किञ्चित् भी नहीं है ।

निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्,

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥”

“मुण्डकोपनिषत्”

“आचार्यवान् पुरुषो वेद”

“छान्दोग्योपनिषत्”

इत्याद्याः श्रुतयोगुरूपसत्त्वरवश्यकर्त-

परीक्षा कर के अर्थात् कर्माजित लोगों को अन्तिम
ज्ञान कर उनसे वैराग्य प्राप्त करें, क्योंकि बिना
में नित्य कुछ पन्तु नहीं है और अन्तिम में कुछ
प्रयोजन नहीं है अतः ब्रह्म-ज्ञान के लिये साथ में
प्राप्ति के बाद वेदों और अन्तिम-ज्ञान के लिये ही
प्राप्त गमन करें ।”

“मुण्डकोपनिषत्”

“सायनार्थवान् पुरुष ब्रह्म को जानता है”

“छान्दोग्योपनिषत्”

इस प्रकार की अनेक श्रुति इन्द्र-ज्ञान के लिये

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥”

इति च “श्रीमद्भगवद्गीता”

एवं गुरुकटाक्षादेव तत्त्वज्ञानोदयस्तद्वा-
र्व्यञ्चेति विद्धि । अतो गुरौ श्रद्धां कृत्वा गुरु-
मुखाद्वेदान्तान् शृणु । केवल तर्केण हि
तत्त्वनिश्चयः केनाऽपि कर्तुं न शक्यते ।

“नैषा तर्केण मतिरापनेया”

से तुम ब्रह्म-ज्ञान को जानो । वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी
ज्ञान का उपदेश करेंगे ।” इति “श्रीमद्भगवद्गीता”

इस प्रकार गुरु के दृष्टि-पान करने से ही तत्त्व-
ज्ञान का उदय होता है और उसकी दृढ़ता होती
है यह जानो । इस लिये गुरु में श्रद्धा कर के गुरु
के मुख से वेदान्त शास्त्रों का श्रवण करो । केवल
तर्क के द्वारा कोई भी तत्त्व का निश्चय नहीं कर
सकता है !

“यद् तत्त्व-ज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं कि-

५३ = १

२०-७-०८

ब्रह्म

(ब्रह्मसूत्र)

—ब्रह्मसूत्र

॥ अथ ब्रह्मसूत्रम् ॥ १ ॥

॥ ब्रह्म सत्यम् ॥ २ ॥

॥ अविद्यात्मिका ॥ ३ ॥

॥ इति ब्रह्मसूत्रम् ॥

॥ अथ ब्रह्मसूत्रम् ॥ १ ॥

॥ ब्रह्म सत्यम् ॥ २ ॥

॥ अविद्यात्मिका ॥ ३ ॥

॥ इति ब्रह्मसूत्रम् ॥

॥ अथ ब्रह्मसूत्रम् ॥ १ ॥

॥ ब्रह्म सत्यम् ॥ २ ॥

॥ अविद्यात्मिका ॥ ३ ॥

॥ इति ब्रह्मसूत्रम् ॥

॥ अथ ॥

॥ ब्रह्म सत्यम् ॥ २ ॥

॥ अविद्यात्मिका ॥ ३ ॥

उनके धर्म का विचार करो । इस प्रकार
 से बुद्ध-सिद्ध से वेदान्त आचार्यों को घृण
 के महत्त्व को दिखता रहे है । इस लिये अज्ञा
 इत्यादि सूक्तों श्रुति-स्मृति के वचन अज्ञा
 “भगवद्गीता”

“अज्ञानान् प्रत्यक्षान् ज्ञान का लाभ करता है ।”
 “कैवल्य०”
 “अज्ञा, भक्ति और ध्यान-योग से ज्ञान को

युक्तिसिद्धिदातात्मानं श्रेष्ठं तदर्थविवरं
 श्रेष्ठया महत्तमं पदार्थयन्ति । ततः श्रेष्ठया
 इत्यादीनि श्रुतिस्मृतिवचनानि शान्तया
 “भगवद्गीता”

“श्रेष्ठवर्जितो ज्ञानम्”
 “कैवल्य०”

“श्रेष्ठभाक्तियोगयोगोऽस्ति”

तदुक्तम् :—

“अथ च वेदान्तैः सन्ध्यायां द्विविधः,
जन्मपादककाम्यकमार्दित्यागमजोरमकः प्र-
पञ्चरूपवृत्तकदण्डधारणव्याख्यात्मकपञ्चेति ।”
“ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थानां केनचि-
दिनमितेन सन्ध्यायां सन्ध्यायां प्रविबुद्ध-
मति स्थाश्रमधर्मवृत्तियमानेवैषि वेदान्तार्था-

वैसा कहे भी गया है—

यह ज्ञान का है सन्ध्यास दो प्रकार का है
एक तो जन्म के सम्पादक जो काम्य कर्म आदि
है केवल उनका ही परित्याग करना और दूसरा
‘प्रपञ्च’ यह उच्चरण-पूर्वक दण्ड-धारण आदि आश्रम

रूप ।

ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ लोगों के
किसी निमित्त से सन्ध्यास आश्रम की स्वीकृति
एक जगह पर भी अपने आश्रम-धर्मा के अन्तर्-

भारतः कर्मादिभ्यां न विक्रियते ।

इति "जीवन्मुक्तिविवेकः"

एवमङ्गुलं संन्यासमपि सम्यक् कृत्वा

यथाविधि वेदान्तश्रवणं निवर्त्तय प्रवर्त्तय ।

न्यायानुवर्त्तय सर्वसामान्यं तात्पर्यं यथा-

सौम्यविषय इति निरुद्धं निश्चितम् । अथा-

रूपरसगन्धविषयः खलु निर्दोषः स्वतः

कदापि न जीवान् जीयते किं त्विदं कर्मादि का
 भावसंन्यास इति भवति इति उच्यते । अतः

इति "जीवन्मुक्तिविवेकः"

एवं अङ्गुलं संन्यास की जीवन्मुक्तिविवेक
 कर्त्तव्यं यथाविधि वेदान्त के श्रवणं प्रवर्त्तय प्रवर्त्तय
 यथाविधि वेदान्त के श्रवणं निवर्त्तय प्रवर्त्तय । अथा-
 रूपरसगन्धविषयः खलु निर्दोषः स्वतः

समस्त उपनिषद् निर्दिष्ट और स्वतःप्रमाण स्वल्प
है यह जानो। जब वे संपूर्ण उपनिषद् भी एक स्वर
से प्रसन्न और जीवान्मा की एकतासे ही नागपुत्र का
कथन करती है तब वह सब से भी सत्य और
अपार्य है यह विस्वास करो। इस प्रकार वेदान्त
वाक्यांकि द्वारा भूत प्रपञ्च अतीत जन्मके आत्मा
स्वरूप वस्ति का सत्यके धुंकि के द्वारा विस्मयजन्य मनन
ही संकेत। अतएव के बाद उस मनन से प्रवृत्त
ही जानो। मनन के परमाणु उद्योत वस्ति से सज्ज

[illegible]

विकारी निर्विषयऽस्ति, पुण्यपापविवर्जितऽस्ति ।
 तद्वैकर्म्यः —
 'स पशुशाल्मलिकमकपमज्ज-

मरणादिवरं शुद्धमपापवर्द्धम् ।'
 "इदं"

“अथोपरि शरीरेष्वनवस्थितवस्थितम्,

समस्त धर्म-रहित है । पुण्य और पाप से रहित है । जन्म, मरण, मरण आदि से सर्वथा रहित है । वैसा कहा गया है —

“वह अन्त-म-तत्त्व की जानने वाला व्यक्ति जगत के बीजभूत, शरीर-संवन्ध से शून्य, क्षत आदि संवन्ध से शून्य, मायु-संवन्ध से शून्य, पवित्र और पाप संवन्ध के छिद्राभाज से भी शून्य ब्रह्म तत्त्वकी जानता है ।”
 “इदं”

“शरीर से रहित, अनित्य शरीरों में नित्य-

आदि-अन-रहित, महत्त्व के भी परे,

कारी, रस-रहित, निम्न, मान्य-रहित

“आदि-रहित, रस-रहित, रूप-रहित अवि-

है उसके भी परे है।” “सुष्ठु”

सुष्ठु है और सबके पर जो अविनाशो मूल प्रकृति

“बड़े आत्मा प्राण से रहित, मन से रहित,

कर के धीरे प्रत्यक्ष लोक नहीं करता है।” “कठ०”

रूप से अवस्थित, महत्त्व विषु आत्मा का मनन

अनाद्यनन्त महत्त्वः परं भूतं,

तथाऽसं निरुपमाधव्यं च ।

“अद्वैतपरमेश्वरमन्त्रः”

“सुष्ठु”

“अप्राणि ह्यमनाः शुद्धो ह्यविरागपरः परः ।”

“कठ०”

महत्त्वं निरुपमानं मन्त्रा धीरो न शोचन्ति ।”

निवाद्य तं मृत्युमुखान् प्रमुच्यते ॥”

“बृहदार०”

“अथैतन्मृत्युवदस्वमदीधमजोहितमस्मिन्”

हमच्छायायमनमोऽव्ययनाकाशमममङ्गमरसमगा-

न्यमवच्छिन्नकमश्चोन्नमवगमनोऽनेकमग्रा॥

है उस आत्मा को वास्तव रूप से जान कर मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है ।”

“बृहदारण्य०”

“यद् आत्मा स्थूल नदी है, अणु भी नदी है,

ह्रस्व भी नदी, दीर्घ भी नदी, लाल से रहित है, सफ़े-

रहित है. ज़ाया-रहित है, तम से रहित है, वायु

रहित है, आकाश से रहित है, सद् से रहित

है, रस से रहित है, गन्ध से रहित है, नेत्र से

रहित है, श्रोत्र से रहित है, वाणी से रहित है,

से रहित है, नेत्र से रहित है, प्राण से रहित

ममुखममात्रमनन्तरमवाहय ।”

“बृहदारण्यक०”

“अपण्डितास्तो जवन्तो भवन्ति,

पश्यन्त्यव्ययः स भूयोर्यकः” “श्वेता०”

“नैनं जित्वा न शक्यं नैनं दहति पावकः ।

नचैनं कन्दुरप्यपि न शोषयति माकुरः ॥

है, सुख से रहित है, इन्द्रियों से रहित है और
वह अनन्त-बाल दोनों से रहित है ॥”

“बृहदारण्यक०”

“वह हस्त पाद से रहित है किन्तु वेग से

चलने वाला और ग्रहण करने वाला है, बिना

वेग का भी देखता है, बिना कर्ण का भी सुनता

है ।”

“श्वेता०”

“इस आत्मा का छंदन गन्ध नहीं करते है,

इसे अग्नि नहीं जलती है और इसको जल भी

नहीं गलता है, देवा भी नहीं शोषण करते है

न जायते भ्रियते वा कदाचि-

न्नायं भूता भविता वा न भूयः ।

अतो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः,

न हन्यते हन्यमानो शरीरे ॥” इत्यादि

“श्रीमद्भगवद्गीता”

आरम्भा सत्यस्रवणोऽस्ति । त्रिषु काले-

ष्वपि ऐक्यसतया वर्तमानोऽस्ति । त्रिषु का-

यदे आरम्भा जन्म नहीं लेता है, व तो कभी

मरता है । यह आरम्भा एक बार हो कर फिर नहीं

होगा यह नहीं, अर्थात् इसका अस्तित्व सैन काल

में भी था, भविष्य काल में भी रहेगा । यह जन्म-

है, सब काल में रहने वाला है, एक क्षण

, यह सब से प्राचीन है, शरीर के मरने पर भी

यह नहीं मरता है ।” इत्यादि “श्रीमद्भगवद्गीता”

आरम्भा सत्य स्रवण है । सैन-भविष्य-वर्तमान

तीनों कालों में भी एक रस से रहने वाला है ।

प्रकाशक—
लक्ष्मीनारायण मोहनियाँ (माथुर-वैश्य)
नं० ११२, कैनिंग स्ट्रीट,
कलकत्ता ।

लेख्यं यो न वाच्यते स आरमिति विजानीहि ।
 आरमिति विजानीहि ।
 आरमिति विजानीहि ।

एवमस्मात् चैतन्यरूपोऽस्ति । जायते चैतन्य-
 मुखसिद्धिं सर्वदुःखसंतप्या स्फुरणरूपोऽस्ति ।
 तथा युगाकरपाटिष्वप्यविच्छिन्नबोधरूपं प्र-
 काशमानोऽस्ति । यस्य भासा सर्वमिदं सर्व-
 तीर्ता काला मं जिसका बाध (स्वल्प-परिवर्तन)
 नहीं होता है वह अस्मा है यह जानो । योरे के
 विनष्ट होने पर भी जो अधिनाशो रहता है वह
 अस्मा है यह जानो ।

इस प्रकार अस्मा चैतन्य रूप है । जायते,
 स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में सदा एक रस से
 स्पर्शित रूप है । वैसे युग, कल्प आदि में भी
 अवच्छिन्न बोध रूप से वह प्रकाश करने में
 जिसके प्रकाश से सर्व, चन्द्र, नक्षत्र आदि

चन्द्रनक्षत्रिकं जगद्गति, स आरमेति
विद्धि ।

एवमारमाऽनन्दस्वरूपाऽस्ति । यत आत्मा
सर्वेषां परमप्रेमास्पदमस्ति । यः सर्वेषां निर-
विशेषप्रेमविषयः, अत एव निरतिशेयानन्द-
धनः स आरमेति गृह्यते ।

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”

“तैत्तिरीयम्”

सारा जगत् प्रकाशित होता है वह आत्मा है यह
बुझ जानो ।

इस प्रकार आत्मा आनन्द स्वरूप है, क्योंकि

“प्राणिमाँ का परम प्रेमालम्बन आत्मा है ।

सब के असीम प्रेम का विषय है, इस लिये

आनन्दमय वह आत्मा है यह मानो ।

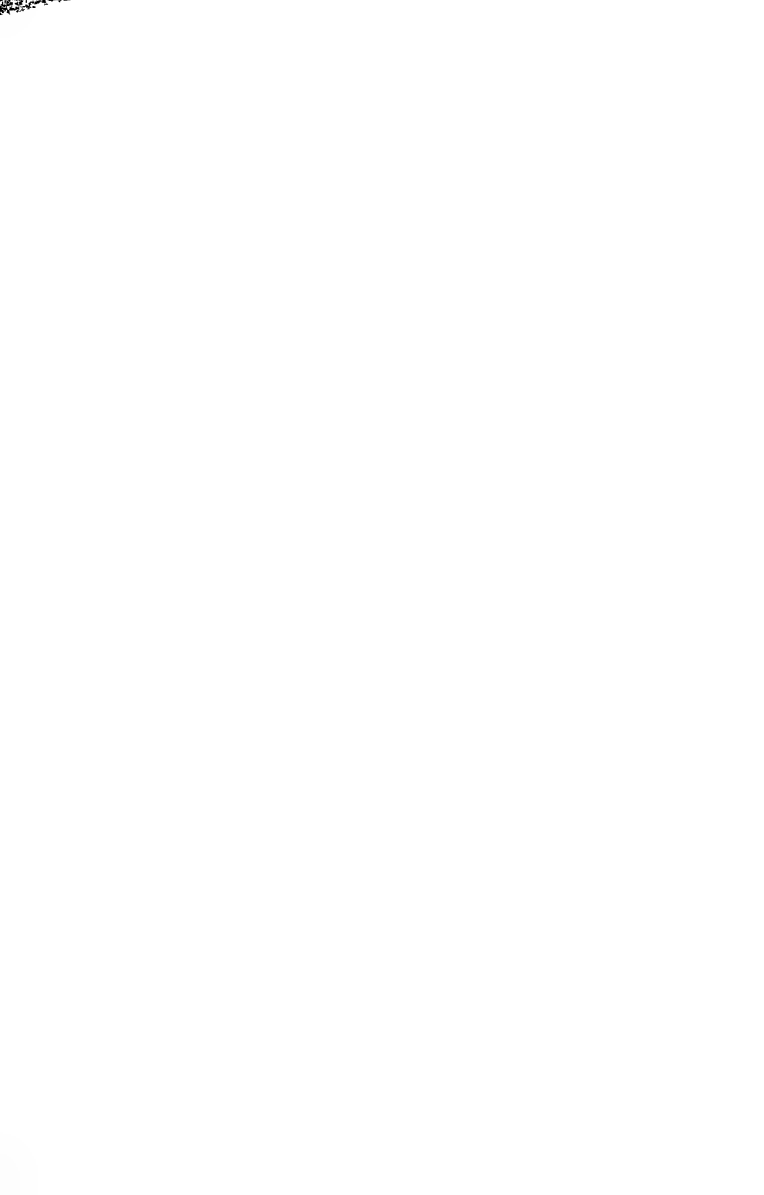
“सत्य और अनन्त ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है ।”

“तैत्तिरीयम्”

“इस प्रकार नीलो रंगों में भी अर्थात् एक दिन में दोनो बाले जायत, खल, सुषुप्ति इन नीलो रंगों में अवस्थाओं में संचित (रंग) एक हो है, जिस प्रकार एक दिन में अवस्थाओं के चार होने पर भी रंग का अन्त रहता है, उसी प्रकार नीलो रंगों में भी रंग का अन्त है । अनेक प्रकार

“हे मित्र ! सृष्टि के पहले यह सारा विश्व एक, अद्वितीय सब रूप ही था ।” “अन्तरेयम्”
 “यकृष्ट रंगान रूप ब्रह्म है ।” “अन्तरेयम्”
 विविध रंग और अन्त रूप ब्रह्म है ।”

“सर्वे सान्प्रदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्”
 “ब्रह्मन् ब्रह्म”
 “अन्तरेयम्”
 “ब्रह्मन् ब्रह्म”
 “एवं स्थानजयेऽयुक्ता संविवर्द्धितान्तरि ।”

जान में प्रसिद्ध है, तो सुनो । अरे भूत ! न
 जो विषय है वे सुखद और आनन्द रूप है यह
 है ? क्योंकि सके (माता), चन्दन, स्त्री आदि
 स्वरूप होने पर भी आनन्द स्वरूप कैसे हो सकता
 कहे कि आत्मा के सत् स्वरूप और चैतन्य (ज्ञान)
 की सच्चिदानन्दरूपता का कथन करती है । यदि
 इत्यादि सैकड़ों श्रुति-स्मृतियां ब्रह्मरूप आत्मा
 अनुभव-सिद्ध है । ” “पञ्चदशी”

प्रकार का प्रेम तो आत्मा के विषय में सर्वजनीन
 किन्तु मेरा अस्तित्व ही सदा कायम रहे इस

सिद्धिमात्रि वञ्छित । हे भूत ! महाभूत एव
 निरादयः सुखदः सुखरूपाश्च लोके
 रूपा कथम् ? विषयाः खलु सक्चन्दनव-
 न्वात्मनः सर्वे चित्तगुण तस्यानन्द-
 सच्चिदानन्दरूपां सङ्गिरन्ते ।
 इत्यादयः श्रुतिस्मृतयः शतशो ब्रह्मात्मनः

ऐसे के हेतु आत्मा के लिये आनन्द-जनक ।
 प्रत्येक आत्मा के साथ अन्धकार (संपन्न-सम्पन्न)
 “समस्त आनन्द प्रत्यक्ष स्वतः अभिप्रेत है किन्तु
 मान्य पदार्थ है । वैसा वार्तिककार ने कहा है—
 आत्मा के संपन्न होने से ही लोगों को प्रिय-सा
 अभिप्रेत, आनन्द स्वतः जो विषय-पुत्र है वह
 पद सब के प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है । स्वतः से
 इस लिये उपाधि-युक्त प्रेम का आश्रय आत्मा है

प्रत्यगादिप्रकारित-

प्रत्यक्षमोहकहेतुः ।

“स्वतोऽखिलोऽपि योऽनन्तः।

तद्विक्रमवार्तिककारः—

यत्ते लोकस्य ।

स्वतः प्रत्यक्षमप्यनन्तमर्थं विषयजतं प्रिया-

प्रत्यक्षतया सिद्धयति । आदिप्रमाणविरुद्धं

तस्मादन्तः प्रत्यक्षमपि प्रमाणं भवति सर्व-

स्मृते ! विपरीतं गृह्णन्ति मूर्खः । तथा चा-
 र्यातिरिक्तापराधमणीष्य विषय्यु गन्धर्व-
 नगरीविष्यु हन्त ! हन्त ! ते सुखमिच्छन्ति,
 तत्रातिपात्रमचरन्ती भवन्ति च । ततश्च महति
 दुःखगते मोहादृजा इव पतन्ति च । विवे-
 किनस्ति स्वस्वरूपमतेभव सुखं, नान्यत्र विष-
 विषय से उत्पन्न हुआ है, ऐसा उदा अज्ञानी लोग
 उसे समझते हैं यह अभ्यर्थ है । और उसी तरह
 आत्मा से भिन्न केवल देखने में समानिय गन्धर्व
 नगर के समान अर्थात् अलौकिक विषयों में वे सुख
 की अभिलाषा करते हैं यह बड़े खेद की बात है ।
 उसमें अत्यन्त ^{अतुरक्त} हो जाते हैं और तब
 विद्याल दुःख के गर्ह में मोह से दूधियों की
 तरह गिर जाते हैं । विवेकी पुरुष को तो अपने
 स्वल्पकाही सुख रहता है, अन्य विषयों में कुछ भी

युष्मिन् किञ्चिदपि सुखमस्ति, ते सततं सर्वथा
दुःखरूपा एवेति सत्यम् । ज्ञात्वा तेषु काकावि-
धवारं दृढतरं ब्रह्मयमस्य यातमसाम् । आत्म-
निष्ठश्च भवति । अस्मिन्नर्थे वेदद्वयस्य कस्या-
पि भिन्नमपि मातृयायिकां न्यायोपबोधिनामाद-
रेण श्रुति ।

पुरा किल मिथिलधिपस्य श्रीजनकस्य
राजपुत्रेणैवैवत्यया नाम विद्यानप आदिपु

सुख नश्येति । वे विषय सदा सप्त नश्ये से दुःख-
रूप इति । यद् सत्यम् जान कर काक-विद्या
की नश्ये उससे सुदृढ वैराग्य कर के योग
आत्मयोग आत्म-निष्ठ होता है । इस विषय में
वेदद्वयस्य की नीति से युक्त इस प्रतिपद किया
को आदरेभाव से सुनी ।

युष्मिन् काठ में मिथिला के राजा राजापु श्री-
जनक के पुत्र यज्ञवल्क्य नाम के विद्या, नश-

आदि का संन्य है उसका विच्छेद करना चाहता
 तुम्हारे सपत्नीभाव (सौतभाव) से जो भव
 तुम्हारी संमति चाहता है । कात्यायनी के साथ
 संन्यास करने की इच्छा करता है, उसके लिये
 कहा कि "मै गाहेस्य आश्रम त्याग कर के
 कुछ मैत्रेयी नाम की स्त्री को संन्यास कर के यह
 वस्त्रधन न छोड़, तथा महा विदुषी, प्रिय और
 और कात्यायनी दो स्त्रियाँ थीं । एक समय गाँ-
 आदि गुणों में अद्वितीय ब्रह्मर्षि थे । उन्हें मैत्रेयी

नीतया यो धनदिना सम्बन्धोऽस्ति, तस्य
 तत्रावृष्टां प्रार्थये । कात्यायन्या सह तत्र सप-
 गाहेस्यं त्यक्त्वा प्रव्रज्यां त्रिकीर्षुरस्मि । तदर्थं
 त्यक्तव्यां मैत्रेयीमामन्त्र्येदमब्रवीत् । "यदहं
 याज्ञवल्क्यः शिष्यः । विशिष्टविद्यावतीं प्रष्टुं
 कारयामासीत् । तस्मै ह्यर्थं आसीत् । एकदा
 गुणैर्व्यद्वितीया ब्रह्मर्षिरासीत् । तस्य मैत्रेयी

विच्छेदं कर्तुमिच्छामीति ।” एवमुक्त्वा मैत्रेयी
याज्ञवल्क्यं स्वपतिमब्रवीत् । “भो भगवन् !
यदीयं सर्वा पृथ्वी धनेन पूर्णा मम स्यात्
तदा किं तेनाहं मुक्ता भवेयमिति । तच्छ्रुत्वा
सुप्रसन्नः स्वपियां प्रत्युवाच याज्ञवल्क्यः ।
“अरे मैत्रेयि ! वित्तेन त्वमृतत्वस्याशा नास्ति,
उपकरणवतां यादृशं जीवितं स्यात्, तादृशं

है ।” ऐसा कहने पर मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञ-
वल्क्य से कहा—“हे भगवन् ! यदि यह धन से
परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या मैं धन
आदिसे मुक्त हो जाऊँगी अर्थात् धन आदिकी अभि-
लाषा मेरी नष्ट हो जायगी ? यह सुन कर अत्यन्त
प्रसन्न हो कर याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रिया से कहा—
हे मैत्रेयि ! धन से तो अमृतत्व (मोक्ष) की
आशा नहीं है । साधन-सम्पन्न संसारी पुरुषोंका
जैसा जीवन होता है वैसा ही जीवन तुम्हारा

तवाऽपि स्यादिति । एतन्मुनिवचनमाकर्ण्य
मैत्रेयी पुनरप्युक्तवती । “भो भगवन् !
यद्भवन्तोऽमृतत्वसाधनं जानन्ति, तदेव मे
ब्रूहि । भोगैश्वर्यसाधनं संसारहेतुमन्यद्वित्तमहं
न काङ्क्ष” इति । इदं मैत्रेय्या धीरं प्रगल्भञ्च
वचनं वार्त्तिककारैरित्थं स्पष्टीक्रियते ।

“अनुरक्तां प्रियां साध्वीं वद्ध्वा वित्तेन मां कथम् ।

होगा । ऋषिके इस वचन को सुन कर मैत्रेयी ने
फिर कहा—हे भगवन् ! आप जिस को मोक्ष-
साधन जानते हैं वही मुझे कहें । भोग और
ऐश्वर्य रूप साधन संसार का हेतु है वह अन्य
वित्त है उसे मैं नहीं चाहती हूँ । मैत्रेयी का
सार-गर्भित महत्त्व-पूर्ण इस वचनका स्पष्टीकरण
वार्त्तिककार ने इस प्रकार किया है :—

“अनुराग-युक्त मुक्त पतिव्रता प्रिया को वित्त
(धन) से बांध कर और अभिलाषा का उच्छेद

एवमनतिशयप्रेमास्पदत्वादनतिशया-
नन्दस्वरूप आत्मेति शतशः श्रुतिस्मृतिन्या-
यवादाः प्रवृत्ताः । तथा च सच्चिदानन्दरूप-
त्वमात्मनः स्वरूपलक्षणमिति विद्धि । प्रति-
क्षणपरिणामिन्यास्मिन् शरीरेऽपरिणामितया
कूटस्थरूपेण यो वर्तते, स आत्मा । जन्मनः
प्राक् ततः पश्चात् बाल्ये कौमारे यौवने वा-

इस प्रकार असीम प्रेमके अवलम्ब होनेके
कारण आत्मा असीम आनन्द स्वरूप है
इसके प्रमाण में सैकड़ों श्रुति-स्मृति नीतिके वचन
उपलब्ध हैं । इस तरह आत्मा का जो सच्चिदा-
नन्द रूप है वह स्वरूप लक्षण है यह जानो ।
प्रति क्षण इस परिवर्तनशील शरीरमें जो परि-
वर्तन-शून्य कूटस्थरूपसे (अविकृत रूपसे) विद्य-
मान रहता है वह आत्मा है । जन्मके पूर्व और
पश्चात् बाल्य, कौमार, यौवन और वृद्धावस्थामें

द्ध्वये च मरणादूर्ध्वञ्च शरीरस्य, शरीरवदव-
स्थान्तरमप्राप्यैवैकरसो योऽवतिष्ठते स आ-
त्मा । तर्हि कथं न दृश्यते आत्मा शरीरवत्
सर्वैरिति चेदत्यल्पमिदमुच्यते । आकाशादपि
सूक्ष्मतरत्वान्निर्गुणत्वादतीन्द्रियत्वान्न कस्या-
पीन्द्रियस्य गोचरो भवत्यात्मा ।

यदुक्तम्—

शरीरकी मृत्युके बाद भी शरीर की तरह दूसरी
अवस्था को प्राप्त नहीं कर के ही जो एकरस
हो कर अवस्थित रहता है वह आत्मा है । ऐसा
होने पर शरीर की तरह आत्मा सब से दृष्ट क्यों
नहीं होता है यह प्रश्न साधारण है क्योंकि
आकाश से भी सूक्ष्म होने निर्गुण होने और
तीन्द्रिय पदार्थ होने के कारण आत्मा किसी
इन्द्रियका विषय नहीं होता है । वैसा कहा
गया है—

“यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूःपि पश्यति ।

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदः श्रुतम् ।

“जो वाणी के द्वारा कथित नहीं होता है, जिसके द्वारा वाणी अपने व्यापार करने में समर्थ होती है ।

मन-बुद्धि रूप अन्नःकरण के द्वारा कोई भी पुरुष जिसको नहीं जानता है, जिसके द्वारा मन-बुद्धि रूप अन्नःकरण अपने कार्य करने में समर्थ होता है ।

श्रोत्र-इन्द्रिय के द्वारा कोई भी पुरुष जिसको नहीं सुनता है, जिसके द्वारा श्रोत्र इन्द्रिय अपने कार्य करने में क्षम (समर्थ) होता है ।

ग्राह्य-अपान आदि पञ्च प्राणों के द्वारा जो जीवित नहीं रहता है । पञ्च प्राण जिसके द्वारा

“यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
 यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
 यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूःपि पश्यति ।
 यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

“जो वाणी के द्वारा कथित नहीं होता है,
 जिसके द्वारा वाणी अपने व्यापार करने में समर्थ
 होती है ।

मन-बुद्धि रूप अन्तःकरण के द्वारा कोई भी
 पुरुष जिसको नहीं जानता है, जिसके द्वारा मन-
 बुद्धि रूप अन्तःकरण अपने कार्य करने में समर्थ
 होता है ।

श्रोत्र-इन्द्रिय के द्वारा कोई भी पुरुष
 जिसको नहीं सुनता है, जिसके द्वारा श्रोत्र
 इन्द्रिय अपने कार्य करने में क्षम (समर्थ) होता है ।

प्राण-अपान आदि पञ्च प्राणों के द्वारा जो
 जीवित नहीं रहता है । पञ्च प्राण जिसके

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ॥”
इति “केन०”

एवमक्षरान्तःकरणेन चात्मनोऽगृह्यमा-
णत्वेऽपि न स नास्तीति । अस्त्येव सः ।
कथम् ?

“येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शांश्च मैथुनान् ।

शरीर धारण रूप अपने व्यापार करने में समर्थ
होते हैं वही ब्रह्म है ।” इति “केन०”

इस प्रकार समस्त इन्द्रियों और अन्तःकरण
से ज्ञेय नहीं होने पर भी वह नहीं है यह नहीं
कहा जा सकता है । वह विद्यमान ही है । क्योंकि-

“समस्त लोक जिस ज्ञानस्वरूप आत्माके द्वारा
रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन अर्थात्
परस्पर संयोग से उत्पन्न सुखानुभव को अच्छी-
तरह मालूम करता है । इस आत्मस्वरूपावस्थित
मोक्षमें क्या ज्ञातव्य अवशिष्ट रह जाता है, कुछ

चित्तसम्बोधने— विषय—सूची वैराग्यप्रकरणम्—

विषयः	पृष्ठः	पृष्ठम्
१ मङ्गलाचरणम्	१	४
२ वैराग्यप्रशंसा	५	८
३ विषयनिन्दा	९	१०
४ धननिन्दा	११	१६
५ स्त्रीनिन्दा	१७	२७
६ स्त्रीप्रशंसा	२८	
७ पुत्रनिन्दा	२९	३१
८ देहनिन्दा	३२	४३
९ शत्रु-व्यसननिन्दा	४४	४६
१० अभिमाननिन्दा	४७	
११ राग निन्दा	४८	

१५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

१५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

स आत्मा । सोऽस्मिन् । आत्मा दृश्यकृष्ण
 न प्रकाशते । तथाऽप्रकाशमानोऽपि दृश्येण
 स सदा स्वयं प्रकाशते एव । यथा नेत्रश्रोत्रो-
 दीनि स्पर्शविषयात् प्रकाशयन्ति परं तैस्तै-
 षि न प्रकाशयन्ते, एवमग्निमा दृश्यः सर्वमपि
 दृश्यजातं प्रकाशयन्नपि न तेन स दृश्यते,

आत्मा है, वह तो विद्यमान ही है । आत्मा
 दृश्य रूप से प्रकाशमान नहीं होता है । दृश्य
 रूपसे प्रकाशमान नहीं होने पर भी दृक् (ज्ञान)
 रूपसे सदा स्वयं प्रकाशमान रहता ही है । जैसे नेत्र,
 श्रोत्र आदि इन्द्रियां अपने-अपने विषयोंको प्रका-
 शित करती हैं किन्तु विषयोंसे इन्द्रियां प्रकाशित
 नहीं होती हैं । ऐसे ही दृक्-रूप (ज्ञान रूप)
 आत्मा समस्त दृश्य वस्तुओं का प्रकाशक होता
 हुआ भी उन दृश्य वस्तुओं से प्रकाशित नहीं
 होता है । तो भी उसके अस्तित्व के अभाव की

नतीति । प्रतिदिनं सर्वजनसाधारणतयाऽपि
 तुभवेऽप्यारमाऽननुभवः पत्यपदि साविकीषी
 आन्दोयश्रुत्या ।

आरमन एवमसङ्गसाधितानन्दरूपवेऽपि
 भूतस्त्वान्न जानन्ति । अज्ञानेनासङ्गं आन-
 न्दयते नित्यशुद्धबुद्धिसुखसावे स्वरामनि

भी अज्ञानी लोग उसे नहीं जानते हैं । प्रति दिन
 साधारण रूप से आत्मा के सर्वजनীন अनुभव
 रहने पर भी वास्तव रूप में आत्मा का वह अनु-
 भव नहीं है इसका प्रतिपादन (कथन) आन्दोय
 श्रुति ने अच्छी तरह किया है ।

इस प्रकार आत्मा के असङ्ग और सच्चिदान-
 नन्द स्वरूप होने पर भी अज्ञानी लोग उसे नहीं
 जानते हैं । असंग, आनन्दमय, नित्य, शुद्ध,
 बुद्ध, (चैतन्य) मुक्त स्वभाव वाले अपने

द्वैतियमन आदीनि तद्विमान स्थूलवक्रा-
 त्तवाधिराधरकतुल्यमोक्तुल्यसुखितदुःखि-
 त्वादीश्रयस्थिति । तथा चाह स्थूलः कथा-
 वाधिराधरः कर्ता मोक्ता सुखी दुःखीति
 द्वैतः । द्वैतविभक्त्यन्तं च । अज्ञानमव तत्र
 कारणं गान्धर्व किञ्चिदिति विद्धि । अज्ञानं

आत्मामं अज्ञान से दृढ़, दृढिद्रव्य, मन आदि और
 उनके धर्म—स्थूलता, केशता, पथिरता, अन्यता,
 कर्तृत्व, मोक्तृत्व, सुख, दुःख आदिका अथास
 (कल्पना) करते हैं । वैया काके में स्थूल हैं
 (मोटा) हैं, में केश (पतला) हैं, में पथिर
 हैं, में अन्य हैं, में कर्ता हैं, में मोक्ता हैं, में
 सुखी हैं, में दुःखी हैं, इस प्रकार की ची
 कल्पना करने लगते हैं यह धर्म अरच्य की बात
 है । उसका हेतु अज्ञान ही है, इससे कुछ नहीं है
 यह जानो । अज्ञान का क्या स्वरूप है यह मैं

किं पुरुषप्राप्तिं चच्छेत् । भावकप्राप्तिर्वि-
 न्यमज्ञानमिव भ्रमः । अज्ञानमिव भ्रमः
 अविद्याऽप्यक्तं प्रकृतिरित्यादिशब्दैर्वर्ण्यमानं-
 पादरेयते ।

तदुक्तम् : —

“अव्यक्तनामा परमेशशक्तिः—

रताविविधा त्रिगुणरिमका परा ।
 कार्याविभक्ता सुविभूत भान्ना,

भावकप्राप्तिर्विचनीय सत्-असत् से विवक्षया
 अज्ञान है यह जानो । अज्ञान ही भान्ना, अविद्या,
 अव्यक्त, प्रकृति इत्यादि अनेक संज्ञाओं के द्वारा
 कहा जाता है । वैसा कहा गया है—

अव्यक्त नामकी परमात्माकी शक्ति है, यह
 सत्त्व-रज-तम रूप त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या
 है, मूलप्रकृति है, बुद्धिमान् व्यक्त उसके कार्य
 से ही उसका अविमान कर सकते हैं, वही

यथा जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥

सद्याप्यसद्याप्यमयारिमका नो,

मिथ्याप्यमिथ्याप्यमयारिमका नो ।

साक्षात्पवनद्वाद्द्विमयारिमका नो,

महादेवमुताऽनिवृत्तनीयस्वया ॥” इति

“विबुक्कवृद्धामणिः”

माया है, जिससे यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है ।

यह सत् नहीं है, असत् भी नहीं है और

उभयारमक (सत्-असत् रूप) भी नहीं है । यह

निम्न नहीं है, अधिष्ठान भी नहीं है और उभया-

रमक (निम्न-अधिष्ठान रूप) भी नहीं है, यह अक्ष-

सहित नहीं है, अक्ष-रहित भी नहीं है और उभ-

यारमक (साक्ष-अनक्ष) भी नहीं है । ऐसा अति-

वृत्तान्ति (जो सर्वत्र सत् नहीं आवे) अत्यन्त विचित्र

है ॥” इति

“विबुक्कवृद्धामणि”

इस अविद्या के द्वारा परस्पर विभिन्न स्वभाव वाले आत्मा और अनारमा (चैतन्य-जड़) का परस्पर अद्यास हो जाता है अर्थात् दोनों आपस में एक दूसरे में अभिन्न रूप से अद्यस्त [कल्पित] हो जाते हैं, वही अद्यास अनादि काल से विद्यमान समस्त संसार स्वरूप अन्ध का हेतु है। जैसे मेघ महीन क्षय के तथा धूल-पुत्र आकाश के और शैवाल (जल में रहने वाला जल विद्योप) जल के आश्रय रह कर जीवित होता है और अपने-अपने आश्रय को ही विषय करता है अर्थात् उसे ही अन्वहित करता है, वैसे ही यह अविद्या भी आत्मा के आश्रित रह

अस्या अविद्यायाः कर्तृभूत आत्माऽ-
 नारमनोर्विकृष्टस्वभावपरपीतेतराद्यास एवा-
 नार्दिकालपद्यतेः सर्वसंसारानभूत्य हेतुः ।
 अयं महान्तं भास्वन्तमिव धूर्त्वापटलञ्चक्रा-
 यामिवाद्यशैवालञ्चजलमिव्यमविद्याऽऽमानमा-

1. பின்னடைவு

वाञ्छया भवति नाऽपि जीवरः ॥” इति

“संक्षेपशारीरकम्”

तथा च स्वकीययाऽवरणशक्त्याऽपि-

नमार्त्तयेतरया विक्षेपशक्त्या भूतभौतिकरूप-

कामिदं जगत्सृजति सा रज्ज्वाग्निव भुजगम् ।

एवमविद्याया अमर्षं श्रुद्ध आत्मानं कल्पकर-

णारूपकस्य जगतः सृजनमथवाऽविद्याया तत्र

सकता है ।”

उस प्रकार से वह अविद्या (अज्ञान) अपनी

आवरण शक्ति से आत्मा को आच्छादित कर के

अपनी विक्षेप नाम की दूसरी शक्ति से भूत-भौ-

तिकमय इस विस्व का निर्माण करती है, जैसे

वह रज्जु में सर्प का निर्माण करती है । इस

प्रकार सृज-रहित, श्रुद्ध आत्मा में कार्य-कारण संबंध

स्वयं विस्व की उत्पत्ति अविद्या से है अथवा उस

Pandit Shivnarayan Jha, whom I know well, has translated "Chitta Sambodhan" by Swami Atmanandji Maharaj. The translation is true and good. Panditjee is a good scholar and knows philosophy very well. His translation, I trust would be accepted and valued. I have seen the introduction, which the Panditji is now writing. It is very felicitious reading.

Camp Calcutta } Pt. Nilkantha Das M.A.
8/6/39 } M. L. A. (Central)
Editor "Nav Bharat" Cuttack,
(Puri)

तस्याध्यासः सर्वव्यवहारस्याहं ममेत्यादेर्मूल-
मिति जानीहि ।

तदुक्तमध्यासभाष्ये—

“युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयि-
णोस्तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभा-

शुद्ध आत्मा में उस विषय का अध्यास (कल्पना)
अविद्या से है। वह अध्यास ‘मैं’ ‘मेरा’ आदि
समस्त व्यवहारी का मूल है यह जानो । ऐसा
अध्यास भाष्य में बताया है—

“विषय तथा विषयी (वास्तव तथा आत्मनः
पदार्थ) अर्थात् विषय (वास्तव विषय) तथा विषयी
(आत्मनः आत्मा) ये दोनों पदार्थ ‘तुम्हें और मैं’
इन दो शब्दोंके द्वारा परिचित होते हैं । ‘तुम्हें’ शब्द
से विषय का ‘तम’ शब्द से आत्मा का परिचय
होता है । इस दोनों पदार्थ ‘तुम्हें और मैं’ की
तत्ता अध्यास में होती है, इन दोनों का सम्बन्ध

वानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामि-
तरेतरभावानुपपत्तिः, इत्यतोऽस्मत्प्रत्ययगो-
चरे विषयिणि विदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य
विषयस्य तद्धर्माणाञ्चाध्यासः, तद्विपर्ययेण
विषयिणस्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति
भवितुं युक्तम् । तथाऽपि अन्योन्यास्मिन्नन्यो-

अभेद होना युक्ति-शून्य है अतः उनके अलग-
अलग धर्मों का भी एक की दूसरे के साथ एकता
नहीं बन सकती है इस लिये 'हम' इस ज्ञान के
ज्ञेय चैतन्य आत्मारूप विषयी (आत्मा) में, 'तुम'
इस ज्ञान के ज्ञेय विषय का और उसके धर्मों का
अध्यास (कल्पना) तथा उसके विपरीत रूप से
विषयी (आत्मा) का और उसके धर्मों का विषय
में अध्यास (कल्पना) का मिथ्या होना यद्यपि
युक्त है, तो भी एक में दूसरे के स्वरूप का और
दूसरे के धर्मों का अर्थात् आत्मा और

न्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाध्यस्येतरैतराविवे-
केन, अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मिध्याज्ञा-
ननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य—“अह-
मिदं” “ममेदमिति” नैसर्गिकोऽयं लोकव्य-
वहारः ।” इति

“अध्यासो नामातस्मिंस्तद्वुद्धिरित्यवो-

विषय दोनों का और दोनों के धर्मों का परस्पर
दोनों में, दोनोंके वास्तव स्वरूप के ज्ञान नहीं रहने
से अध्यास कर के अत्यन्त विभिन्न दोनों धर्मियों
का और दोनों के विभिन्न धर्मों का मिथ्या ज्ञान-
नियन्धन सत्य और अनृत (मिथ्या) को मिला
कर के ‘मैं यह हूँ’ ‘मेरा यह है’ इस प्रकार यह
नैसर्गिक लौकिक व्यवहार हो रहा है ।” इति

“अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का जो ज्ञान है
यह अध्यास है यह एक बात सुने हैं । जैसे कि

चाम । तद्यथा—पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सक-
लेषु वाऽहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यध-
र्मानात्मन्यध्यस्यति । तथा देहधर्मान् स्थूलोऽ-
हं, कृशोऽहं, गौरोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि,
लङ्घयामि चेति । तथेन्द्रियधर्मान् मूकः काणः
क्लीबो बधिरोऽन्धोऽहमिति । तथाऽन्तःकरण-
धर्मान् कामसङ्कल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् ।

पुत्र, स्त्री आदि के दुःखी या सुखी होने पर 'मैं
ही दुःखी या सुखी हूँ' इस रूप से बाहर के धर्मों
का अपने में (आत्मा में) मनुष्य अध्यास करता
है । वैसे देह के धर्मों का—जैसे मैं स्थूल हूँ, मैं कृश
हूँ, मैं गौर हूँ, मैं ठहरता हूँ, मैं जाता हूँ और
मैं लांघता हूँ आदि । वैसे इन्द्रिय के धर्मों का—
जैसे मैं गूंगा हूँ, मैं काण हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं
बधिर हूँ, मैं अन्ध हूँ इस रूप से आत्मा में अ-
ध्यास करता है । वैसे काम, संकल्प, संशय, निश्चय

एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्य-
गात्मन्यध्यस्य तच्च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं
तद्विपर्ययेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एवम-
यमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्र-
त्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्वलोक-
प्रत्यक्षः ।” इति च

आदि अन्तःकरण के धर्मों का आत्मा में अध्यास करता है । इस तरह ‘अहं’ प्रतीति-विशिष्ट अन्तःकरण का, अन्तःकरण के समस्त व्यापार के साक्षी प्रत्यक् आत्मा में अध्यास कर के और उनके विपरीत रूप से सर्व-साक्षी प्रत्यक् आत्मा का अन्तःकरण आदि में अध्यास करता है । इस प्रकार प्रवाहरूप से अनादि और ज्ञान के उदय तथा अनन्त (अपिनाशी), कर्तृत्व-भोक्तृत्व का संपादक मिथ्याज्ञान स्वरूप यह नैसर्गिक अध्यास सब लोगों के अनुभव निज है ।

इममध्यासमन्तरेण शास्त्रीयो लौकिकश्च
 प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारः कोऽपि न सम्भवति ।
 वस्तुतोऽविद्यमानं सद्विद्यमानमिव प्रतिभाति
 ग्राह्यग्राहकरूपमिदं जगदविद्यया । अहो !
 अविद्याया अघटितघटनापटीयस्त्वम् । सर्वोऽ-
 पिकर्तृकर्मक्रियाव्यवहारः प्रतीतिमात्रसत्ताको-
 न वास्तविकः कथमपि किञ्चिदपि, वार्तमा-

बिना इस अध्यास के शास्त्रीय और लौकिक
 प्रमाण-प्रमेय आदि व्यवहार कुछ भी सम्भव
 नहीं । ज्ञेय-ज्ञाता रूप यह जगत् वास्तव में अ-
 विद्यमान हैं किन्तु अविद्या के हेतु विद्यमान की
 तरह भासित होता है । अविद्या की असंभव को
 संभव कर देने की आश्चर्य क्षमता है । कर्त्ता-कर्म-
 क्रिया आदि का सारा व्यवहार प्रतीतिमात्र से है,
 किसी तरह कुछ भी वास्तविक नहीं है । आज-

निकचित्रचेष्टित (सिनेमा) वदथवा रज्जु-
सर्पविसर्पणवदिति संग्रहतः सिद्धान्तं विद्धि ।

एवं सर्वसंसारानर्थस्य बीजभूतं त्रिपुटी-
व्यवहारप्रवर्तकमिममविद्यारूपमध्यासमात्मैक-
त्वविद्यया विध्वंसय । अविद्या हि विद्ययैव
विनाश्यते, नान्येन कर्मणा तपसा दानेन वा

कल के सिनेमा के चित्र के व्यापार की तरह
अथवा रज्जु में सर्प की प्रतीति की तरह वास्तविक
नहीं है इस सिद्धान्त को संक्षेप में ही तुम
जान लो ।

इस प्रकार समस्त संसार स्वरूप अनर्थ के
बीज स्वरूप 'ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय' इस प्रकार के त्रिपुटी
व्यवहार का सम्पादक इस अज्ञानरूप अध्यास
का, आत्मा के वास्तविक ज्ञान से विध्वंस करो ।
क्योंकि अज्ञान तो ज्ञान से ही विनष्ट होता है,
किसी अन्य कर्म से, तपस्या से, दान से अ

“असदर्थप्रलापोऽय”मिति तैरेव तत्र तद्दूषितमिति विजानीहि । अतो वेदावसानवाक्योत्थया आत्मैकत्वविद्येयमामनादिकालप्रवर्तमानामविद्यामाशु विनाशय । आत्मतत्त्वावधारणमेवाऽत्मैकत्वविद्या । प्रागुक्तैः श्रवणादिभिस्तामात्मविद्यां प्राप्नुहि । श्रवणादीनां नि-

है इत्यादि कथन असत् अर्थ का प्रलपन मात्र है । क्योंकि उस कथनको उन लोगों ने ही वहां दूषित कर दिया है यह जानो । इस लिघे वेद के अन्तिम वाक्य अर्थात् ‘तत्त्वमसि’ आदि महावाक्यों से उत्पन्न आत्मा के एकत्व ज्ञान से अनादि काल से प्रवृत्त इस अविद्या का शीघ्र विनाश करो । आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निश्चित रूप से ज्ञान करना ही आत्मा का एकत्व ज्ञान है । पूर्व कथित श्रवण आदि के द्वारा आत्म-विद्या (आत्मा का एकत्व ज्ञान) प्राप्त करो । श्रवण आदि के निरन्तर

रन्तराभ्यासेन संशयभावनां विपरीतभावनाञ्च
निवर्तय । यावत्संशयो विपर्ययश्च तावदात्म-
निश्चयो न भवति, तस्मात्पुनः पुनः श्रवणेन
प्रमाणगतं संशयं छिन्धि । सर्वेषां वेदान्ता-
नामैदंपर्यं प्रत्यगभिन्नब्रह्मणीति निश्चिनु ।
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ती”त्यादिश्रुतिभ्यः
सर्वेषां वेदानां परम्परया साक्षाद्वा ब्रह्मात्मनि

अभ्यास से सन्देह और विपर्यय (भ्रम) को दूर
करो । जब तक संशय और भ्रम रहेगा तब तब
आत्मा का निश्चय नहीं होता है, इस लिये सार-
न्यार श्रवण के द्वारा प्रमाण स्वस्व शास्त्र के
विषय में सन्देह को दूर करो । समस्त वेदान्तों
का तात्पर्य प्रत्यक्ष स्वस्व, अद्वितीय ब्रह्म में ही है
यह निश्चय करो । “सर्वेषां वेदान्त शास्त्र जिन्
पद का अधन करते हैं” इत्यादि श्रुतियों से समस्त
वेदान्तों की व्याख्या परम्परा से साक्षात् आत्मा

संसारित्वमसंसारिव्रह्मविद्ययैव समूलमुन्मूल-
नीयमित्यस्मिन्नर्थे सम्प्रदायविदा द्रविडाचार्येण
प्रोक्तां भाष्यकारेणानूदिताञ्चेमामाख्यायिकां
शृणु सावधानम् ।

“कश्चित्किल राजपुत्रो जातमात्र एव माता-
पितृभ्यामपविद्धो व्याधगृहे संवर्धितः सोऽमु-
ष्य वंशतामजानन् व्याधजातिप्रत्ययो व्याध-

विद्या के द्वारा समूल उच्छेद करना चाहिये इस
विषय में वेदान्त संप्रदाय के वेत्ता द्रविडाचार्य से
कथित और भाष्यकार से अनूदित (अनुवाद
किया गया) इस कथा को सावधान हो कर सुनो ।

“कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता-पिता से
परित्यक्त हो कर व्याध के घर में संवर्धित हुआ,
वह उसके वंश को नहीं जानता हुआ व्याध जाति
का निश्चय कर के व्याध जाति के कर्मों का अनु-

चित्तसम्बोधने— विषय-सूची वैराग्यप्रकरणम्—

विषयः	पृष्ठः	अङ्कः
१ मङ्गलाचरणम्	१	३
२ वैराग्यप्रशंसा	३	८
३ विषयनिन्दा	६	१०
४ धननिन्दा	११	१६
५ स्त्रीनिन्दा	१६	२०
६ स्त्रीप्रशंसा	२०	
७ पुत्रनिन्दा	२१	२३
८ देहनिन्दा	२३	२४
९ शास्त्र-व्यसननिन्दा	२४	२५
१० अभिमाननिन्दा	२५	
११ राग निन्दा	२५	

जीवमस्यैवाधिनितिको भूतो न परमा-
 श्रिकः । तथाऽपि तदेकत्वमविद्यामोहितं न
 जानति । अहं संसारी सुखी दुःखीत्यादिमा-
 नसि मन्यते च । अहो ! अविद्याया बुद्धि-
 आमलवद्विती ।

तदेकत्वमस्यैवाधिनितिको भूतो न परमा-
 श्रिकः । तथाऽपि तदेकत्वमविद्यामोहितं न
 जानति । अहं संसारी सुखी दुःखीत्यादिमा-
 नसि मन्यते च । अहो ! अविद्याया बुद्धि-

मात्मा और जीवात्मा यह भेद उपाधि-कृत है।
 वास्तव नहीं है, तो भी अविद्या से मोहित
 व्यक्ति उन दोनों की एकता को नहीं जानते हैं।
 मैं संसारी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इस
 प्रकार अपने को मानते हैं। अविद्या का बुद्धि के
 अम-सम्पादन करने का चातुर्य आश्रय है।
 'नत्वमसि' आदि उपनिषद् के महावाक्यों
 के सम्पत्ति विचार के द्वारा इस अविद्या-कृत मोह
 की महिमा को विनष्ट करो। यदि कहो कि मोह-

[illegible]

देन कथ्यते । ईदृङ्निर्गुणपञ्चमस्यैव विद्या-
 श्रवणोत्पन्नोत्पत्तिः संसारी परतन्त्रः
 श्रोता जीवस्त्वपदेनैव । तद्यौरुक्थमसिपदेन
 बोध्यते । तथा बोधविशिष्टौ परजीवी
 तत्त्वतः परस्परवैल-
 क्षण्यत्वेनैव सिद्धिरवैक्यं न कथमपि संभ-

‘तन्’ पद से कहा जाता है । ईदृ-ईदृश्य रूप
 पित्र के अन्दर बह, अधिष्ठा रूप उपाधि वाला
 अलक्ष्य, अल्प शक्तिमान्, संसारी, परतन्त्र, श्रोता,
 जीव ‘त्वम्’ पद से कहा जाता है । उन दोनों की
 अर्थात् उस ब्रह्म और जीव की एकता ‘असि’
 पद से कहा जाता है । इस प्रकार उपाधि-विशिष्ट
 परमात्मा और जीवात्मा ‘तन्’ ‘त्वम्’ पद के वाच्य
 (अभिव्यय) अर्थ होते हैं । उन दोनों की एकता
 तो अन्वकार और प्रकाश की तरह परस्पर विशेष
 रहने से किसी प्रकार भी संभव नहीं है इस लिये

दोनो की उपाधि माया तथा अविद्या जो पारस्परिक
 विरोध के हेतु हैं उन दोनों उपाधियों को छोड़
 कर अक्षणा शक्ति के द्वारा उपाधि-योन्य युद्ध चैतन्य
 मात्र यहीन होता है। उस प्रकार अक्षणा शक्ति
 से ज्ञेय होने से उन दोनों की एकता असंभव
 नहीं है। यह अक्षणा भाग्यत्वात् अक्षणा कहो
 जाती है। इस भाग्यत्वात् अक्षणा से "वही यह
 देवदत्त है" इस वाक्य की तरह "तत्त्वमसि" यह
 वाक्य भी उपाधि-रहित परमात्मनो और ज्ञानात्मनः

ति । तस्मात्सयोक्तिपाधी ब्रह्मब्रह्महेतु मायाऽ-
 विद्ये परित्यज्य निरुपाधिकं ब्रह्म चैतन्यमात्रे
 गृहीते ब्रह्मण्युत्तरं । तथा च तयोः सत्त-
 वण्ययोरैक्यं नासम्भवि । इयं ब्रह्मणा खलु
 भाग्यत्वात्तत्त्वण्युत्तरं । अतया भाग्यत्वा-
 त्त्वत्त्वण्यया 'माया देवदत्तः' इति वाक्यवत्
 'तत्त्वमसि'ति वाक्यमपि परमात्मप्रत्यगात्म-

नोकराधिकारहितपरिकरमयवाऽखण्डसंविभवा-
नन्दं भद्रजयविवाजितं प्रत्यागमिन्नं परं ब्रह्म बो-
धयति । प्रत्यागमिन्नमेकमेवाद्वितीयमद्वैतं ब्रह्म
तत्त्वमसीति महावाक्यस्यार्थ इति निष्कर्षः ।
संसर्गो वा विधिश्च वा वाक्यार्थो न सप्तमव-
स्थामिव वाक्ये । अखण्ड एव वाक्यार्थ इति

(जीवन्मा) की एकता का अथवा अखण्ड, सच्चि-
दानन्द, सज्जतीय-विज्जतीय-स्वगत इन तीनों
भूतों से रहित प्रत्यक् आत्मा से अभिन्न परब्रह्म
का बोध कराना है । प्रत्यक् आत्मा से अभिन्न
एक ही, अद्वितीय, अद्वैत ब्रह्म 'तत्त्वमसि' इस
महावाक्य का अर्थ है यह सारांश है । इस महा-
वाक्य का संसर्ग (संनय) या विरोधवा-विशिष्ट
वाक्यार्थ सप्तमव नही है । अखण्ड (संसर्ग-विरो-
धवा-योग्य) यदि चेतन ही वाक्यार्थ है यह

...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

विकारशून्यताञ्जुभव वाङ्मय । तथा चाहं-
परमार्थिभ्यः संसारी सुखी दुःखी जनिष्ये
मरिष्यामीत्यदिभान्तिमपनय ।

उक्तं हि—

“यश्चकारियनपरं परापरं,

प्रत्ययगकरसमामलजलपम् ।

शरीर-शून्यता का और अस्मितवशाली पदार्थमात्र
के जो पद विकार (अस्मितव, जन्म, वृद्धि, क्षणान्त,
ह्रास, नाश) होते हैं उन विकारों के अन्तर्मा में
अभाव का अच्छी तरह अनुभव करो । उस
प्रकार विचार कर के “मैं परमात्मा से भिन्न हूँ,
मैं संसारी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं जन्म
रूपा, मैं मरणा आदि भ्रम को देता हूँ । क्योंकि
कहा गया है—

“जो परे से भी परे है जिससे परे और कोई
भी नहीं है, जो प्रत्यक्ष, एकरस, सवका आत्मा-

शरीरज्यमरुत उपाधिरिति जानीहि ।
 शरीरज्यमरुत-धातुभा सोपाधिकः संसारी
 भवति । स्थूल सूक्ष्म कारणमिति त्रीणि शो-
 रीराणि । स्थूलभूतकायमिदं दृश्यमानं भो-
 गायतनं स्थूलशरीरमुच्यते ।

“पञ्चगणमनोबुद्धिर्दयोर्द्वयममन्वितम् ।

तान प्रकार का शरीर आत्मा की उपाधि है
 यह जानो । तीनों शरीरों के संवन्ध से आत्मा
 उपाधि-युक्त संसारी होता है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण
 ये तीन शरीर हैं । आकाश आदि पञ्चभूतों के
 अर्थान् भूतों के पञ्चीकरण होने से उत्पन्न, सुख-
 दुःख भोग करने का घर, प्रत्यक्ष होने वाला यह
 शरीर स्थूल शरीर कहा जाता है ।

“आकाश आदि पञ्चभूतों के अपञ्चीकृत स्वरूप
 से अर्थान् सूक्ष्म स्वरूप से उत्पन्न, पञ्च गण (गण-
 अपान-समान-व्यान-उदान) मन, बुद्धि और इन्द्र

विषयः	पृष्ठतः	पृष्ठम्
१२ आशानिन्दा	४६	५१
१३ कामनिन्दा	५२	५४
१४ स्वर्गसुखनिन्दा	५५	५६
१५ वैराग्याभिमाननिन्दा	५७	५६
१६ भाविसमर्थनम्	६०	६३
१७ चिन्तात्यागः	६४	६६
१८ विवेकस्तुतिः	७०	७२
१९ पुरुषार्थसमर्थनम्	७३	७४
२० विवक्तदेशसेवनगङ्गाप्रशंसा	७५	७८
२१ विषयदोषदर्शनम्	७६	८६

भक्तिप्रकरणम्—

२२ मङ्गलाचरणम्	८७	
२३ भक्तिप्रशंसा	८८	१०६
२४ भक्तिलक्षणम्	१०७	११०
२५ साधुसङ्गप्रशंसा	१११	१२०
२६ नवधा भक्तिः	१२१	१२७

प्राणमयमनोमयविज्ञानमयकोशात्मकं तु सूक्ष्म-
शरीरम् । आनन्दमयकोशात्मकञ्च कारणश-
रीरम् । एवं शरीरत्रयं पञ्चकोशात्मकं विद्धि ।
आत्मन्यारोपितमिदमुपाधिरूपं शरीरत्रयं
विचारेण विलाप्य शरीरत्रयातीतो भव । श-
रीरसम्बन्धादेव जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु त्रिषु धा-
मसु विश्वतैजसप्राज्ञनाम्ना संक्रीडमानो नाना-

कोश है । प्राणमय कोश-मनोमय कोश-विज्ञानमय
कोश स्वरूप सूक्ष्म शरीर है । आनन्दमय कोश
स्वरूप कारण शरीर है । इस प्रकार तीनों शरीरों
को पञ्चकोशात्मक जानो । आत्मा में कल्पित
उपाधि स्वरूप इन तीनों शरीरों को दूर कर के
तीनों शरीरों से अतीत (परे) हो जाओ । शरीर
के सम्बन्ध से ही जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति इन तीनों
धामों (अवस्थाओं) में क्रम से विश्व-तैजस-प्राज्ञ
संज्ञाओं के द्वारा सम्यक् क्रीड़ा करता हुआ

स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता,
 स्वमायया कल्पितजीवलोके ।
 सुषुप्तिकाले सकले विलीने,

तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥” इति
 तथा च शरीरत्रयसम्बन्धनिबन्धनमिद-
 मवस्थात्रयमेव जीवस्य संसारः । अवस्थात्रया-

वही जीव स्वप्न अवस्था में अपनी माया से जीव-लोक की कल्पना कर के सुख दुःख का भोग करता है । वह सुषुप्ति अवस्था में समस्त संसार के विलीन हो जाने पर अज्ञान से आच्छन्न हो सुख रूप की प्राप्ति करता है अर्थात् सुषुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप सुख का अनुभव करता है ।”
 इति ।

उस प्रकार से उन तीनों शरीरों के संबन्ध होने के कारण जो ये तीनों अवस्थाएं होती हैं वही जीव का संसार है । तीनों अवस्थाओं से परे

अजः सर्वत एवाहमजरश्चाक्षयोऽमृतः ॥
 मदन्यः सर्वभूतेषु बोद्धा कश्चिन्न विद्यते ।
 कर्माध्यक्षश्च साक्षी च चेता नित्योऽगुणोऽद्वयः”
 “उपदेशसाहस्री”

इति सततं सादरं भावय । शिवोऽस्मि,
 शान्तोऽस्मि, नित्योऽस्मि, निरञ्जनोऽस्मि,
 अद्वयोऽस्मि, अविकारोऽस्मि इति च नितान्तं

अतः मैं सदा सब प्रकार से अजन्मा, अजर,
 अक्षय और अमृत रूप हूँ । सर्वप्राणियों में मेरे
 सिवा बोद्धा (सबका ज्ञाता) कोई नहीं है । मैं कर्मों
 का द्रष्टा, साक्षी चेतन, नित्य, निर्गुण और अद्वि-
 तीय हूँ ।”
 “उपदेशसाहस्री”

आदर-पूर्वक सदा यह भावना करो । मैं शिव
 हूँ, शान्त हूँ, नित्य हूँ, उपाधि-रहित हूँ, अद्वि-
 तीय हूँ और अविकारी हूँ ऐसा सम्यक् चिन्तन
 करो ।

एवं विमृशतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम ॥”

“अष्टावक्रगीता”

इति च नितरां निर्विकल्पे पदे स्थितिं
ब्रज । सर्वदैव तत्त्वस्य चिन्तनं कथनमन्योऽन्यं
तस्यैव प्रबोधनञ्च कुरु । एवं निरन्तरेण ज्ञा-
नाभ्यासेनाज्ञानतत्कार्यबाधनेन ज्ञाननिष्ठां ल-
भस्व, यां लब्ध्वा ततोऽधिकमपरं लाभं न

उपाधि की कल्पना की है, इस प्रकार के विमर्श
करते हुए मेरी निर्विकल्प (उपाधि-शून्य) ब्रह्म
स्थिति हो जाती है ।” “अष्टावक्रगीता”

इस तरह सुचारु रूप से निर्विकल्प पद की
स्थिति प्राप्त करो । सदा ही तत्त्व का चिन्तन,
परस्पर कथन, उसका ही प्रबोधन करो । इस
प्रकार निरन्तर ज्ञान के अभ्यास से अज्ञान और
अज्ञान के कार्य (विश्व)को बाधित कर के ज्ञान की
निष्ठा (स्थिति) लाभ करो, जिसे लाभ कर मनुष्य

मन्यते मनुजः । ज्ञाननिष्ठया च जीवन्मुक्तो-
भव । ज्ञाननिष्ठापरिपाकेन जगतो मिथ्यात्व-
दर्शनदार्ढ्येन च निरिन्धनो वह्निरिव त्वं स्वय-
मेव शान्तिमेधि ब्रह्माणि, महासमुद्रे लवणश-
कलमिव च । तथा च सुदीर्घमेवं नितान्त-
शान्तं निर्विकल्पं समाधिसुखमास्वादय । एवं
क्रमशः—

उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता है । ज्ञान-
निष्ठा से जीवन्मुक्त बनो । ज्ञान-निष्ठा के परि-
पाक से और जगत के मिथ्यात्व-ज्ञान की दृढ़ता
से इन्धन-रहित अग्नि की तरह तुम स्वयं ही ब्रह्म
में शान्त हो जाओ अर्थात् ब्रह्ममय हो जाओ, जैसे
महासमुद्र में लवण-खण्ड तन्मय हो जाता है ।
उस प्रकार से सुदीर्घ काल तक अतिशय शान्त
निर्विकल्प समाधि-सुख का अनुभव करो । इस
प्रकार क्रमशः—

“क्षीणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम् ।
 क्षीणायां शीतसन्तत्यां ब्रह्मन् हिमकणो यथा ॥
 इति वासिष्ठादिष्टरीत्या वासनाजयेन चेतो-
 नाशेन चोच्चां भूमिकामधिरुह्य तामधिवस ।
 तथा च महाभाग्योदयं महादाद्योदयं महोद-
 यमात्मानमापादय ।

“वासना के क्षीण हो जाने पर चित्त भट
 गल जाता है, हे ब्रह्मन् ! शीत-पुञ्ज के क्षीण
 हो जाने पर जैसे हिम-कण (पाला का अंश)
 गल जाता है ।”

इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा कथित रीति
 से वासना के जीतने और चित्त के क्षीण हो
 जाने से उच्च भूमिका को प्राप्त कर के उसमें तुम
 निवास करो । उस तरह से महाभाग्यशाली महा-
 चतुर और महान् उदय- (वृद्धि) सम्पन्न अपने
 को बनाओ ।

विषयः	पृष्ठतः	पृष्ठम्
२७ कुसङ्गनिन्दा	१२८	१३०
२८ ईश्वरप्रार्थना	१३१	१५१
२९ नामजपमहिमा	१५२	१५६
३० भक्तिसाधनस्तोत्राणि	१५७	१७२
३१ ईश्वरभक्तिद्वारा बाह्यवृत्तिनिरोधः	१७३	१७५
३२ भक्तेरुत्कृष्टता	१७६	१८६

ज्ञानप्रकरणम्

३३ मङ्गलाचरणम्	१८७	
३४ साधनचतुष्टयनिरूपणम्	१८८	१९५
३५ द्वैतवादनिराकरणम्	१९६	१९९
३६ कृतकृत्यता	२००	२०३
३७ ज्ञानप्राप्त्या भयराहित्यम्	२०४	२०९
३८ गुरूपसत्तिः	२१०	२१२
३९ गुरुभ्रष्टया ज्ञानावाप्तिः	२१३	२१७
४० श्रवणमननादिस्वरूपवर्णनम्	२१८	२२२

अरे चित ! इस प्रकार चैतन्यमय ब्रह्म में
अच्छी तरह निमग्न (लीन) हो कर चैतन्यमय
हो जाओ । यदि वास्तव्यों की प्रचुरता से ऐसे
नम्र होने में तुम असमर्थ हो, तो समस्त
चित्त-वृत्तियों का दृढ-पूर्वक निरोध कर के योगा-
भ्यास की समाधि-प्रक्रिया से वैसा करने का
प्रयत्न करो । सादेस से विषय रूप चित्त-वृत्तियाँ
का निरोध करो । उसमें खेद (ग्लानि) मत
करो । चित्त नहीं हो कर के टिड्डी (१८१)

३ विवः विनमये प्रक्षालि निरसमेव
निमज्ज्य विनमये भव । वासनविषयदेवं नि-
मज्जेयमसमर्थमेव सर्वदेवीनां दूतानिनि-
धामकं समधिष्ठानं तथा कर्तुं प्रयत्नमा-
धत्ते । विषयाकारवृत्तिः सादृश्येन निरुद्धि-
तत्र विदं मा कुरु । अविषयं भूया विद्विषमव-
द-

गुह्यतमं गुह्यं कुरु ।

“उत्सेक उदधुहरेकुशोद्युक्किवर्तना ।
मनसो निग्रहस्तद्वदपरिवर्तनः ॥”

“माण्डूक्यकारिका”

इति संसृतिं तद्विभोपाख्यानमनुसृत्य धृष्ट

धारय । नैरन्तरोप नरपुण्यं चाभ्यासं कुरु ।

लयविशेषकषायसंस्काराः समाधिप्रतिबन्धका

नाम का पक्षी) की तरह जी-नोड़ परित्यक्त करो ।

“ऊँचा के अभ्यास से एक एक बिन्दु के द्वारा

जैसे समुद्र की बूँद होती है वैसे ही बिना खेद

किये अभ्यास से मन का निग्रह (संयम) होता

है ।”

इस प्रकार से संसृति तद्विभ की कथा का समाप

कर के धृष्ट धारण करो । निरन्तर तत्परता से

अभ्यास करो । लय, विशेष, कषाय और रसा-

स्वाद ये दोष समाधि के प्रतिबन्धक हैं यह जानो ।

मान करो। उस शान्ति हो कर भी अहंकार नहीं
 लाभ प्यून उस अभ्यास से उपरति (निवृत्ति)
 -रहित समाधि-सुखरूप उच्चतर भूमिका-
 निरंतर, वासना-रहित, धृति-रहित,
 सुखी हो कर केतक्य हो जाओ। इस प्रकार
 अकथनीय जो उत्तम सुख है” उसे प्राप्त कर के
 “अपने में अवस्थित, शान्त, मोक्ष-युक्त,
 लभ्य, देव-दुर्लभ सुख का लाभ करो।
 योग के द्वारा असीम, अविषम और प्रचुर धर्म-

पुरुषोत्तमस्यासादितं मां कर्षीः। शान्तिं सन्न-
 त्तिवृत्तकल्पकसमाधिमुखरूपोच्चतरभूमिकालाभ-
 भव। एवं नित्यनिरंतरनिर्वासननिवृत्तिक-
 तम” मिदमुपलभ्य नित्यनिवृत्तः केतक्यो-
 “रक्ष्य शान्तं सनिर्वाणमकथं सुखमु-
 देवदुर्लभमुपलभत।

मनुष्यमतिमनुभुक्तिरलभ्य विनश्य सुखं

1

कृते । परं तु योगैव योग्यम् ।
रम्यज्ञानैव योग्यं तस्य न नाशः । महा-
निवृत्तिरु न शक्यते । तस्माद्विपयोगैव
तत् त्वम् । यथापरं व्यवहारं व्यवहारं
केनैव तत् । व्यवहारहेतुपरं व्यवहारं-
निर्गं व्यवहारमदः स्यात् । व्यवहारमदं वि-

कर्मा को सम्मान करता है । परं तो योग
करने से ही तत् होता है । इस विषय में उद्य-
मान से उनका नाश नहीं होता है । महा योग-
शाली महा वलशाली अक्ष-निष्ठ महा पुण्या से भी
परं कम निवृत्त नहीं किया जा सकता है । अतः
उपयोग कर के ही उसे तत् करो । यदि वह कम
विशेष व्यवहार के अतिरिक्त हो तो उसका योग्य-
सार व्यवहार करो । व्यवहार के हेतु तो परं
उनके भद्र से योगियों के व्यवहार में भी भद्र

न ज्ञानभेदः, ततश्च न मोक्षभेदः ।

तदुक्तम्—

“आरब्धकर्मणामन्तर्भावोऽविद्याभ्रान्तमयधाम्नाय ॥
वर्तेत तेन आबिभ्र्य भूमितम्यं न पण्डितैः ॥
स्वस्वकर्मवृत्तिरेणु वर्तन्ती ते यथा तथा ।

होता है अर्थात् एक ज्ञानी के व्यवहार से दूसरे ज्ञानी का व्यवहार भिन्न होता है किन्तु व्यवहार के भेद होने पर भी ज्ञान का भेद नहीं होता है और उससे मोक्ष का भी भेद नहीं होता है ।

वैसा कहा गया है —

“भिन्न भिन्न ग्राह्य कर्मों के होने से ज्ञानियों का भी भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार होता है, इससे ज्ञान के समान्य में विद्वानों को भ्रम नहीं करना चाहिये ।

अपने अपने कर्मों के अनुसार ज्ञानी लोग भी जैसे जैसे व्यवहार करें (उससे कुछ हो नि नहीं

“कऽपि वयुःशमचरिनिष्ठपरः,

मुधवलपमत्पमश्चपरः ।

रागिणो योगिनो योगिनश्चरः,

ज्ञानिनो तदर्थे नैककृपास्थितिः ॥

स्वानन्दं सहजे सदा विहरति-

स्वच्छन्दजीवावृणः,

निरसज्ञा च निरगता च जगता-

“कोई ज्ञानी वर्णाश्रम के आचरण में निष्ठा-

शील होता है, दूसरे ज्ञानी लोग अज्ञानी तथा

प्रमत्त बालकों की तरह आचरणशील होते हैं,

कोई रानी होता है, कोई योगी होता है, कुछ लोग

योगाभ्यासी होते हैं इस प्रकार ज्ञानियों की एक

रूप की स्थिति परिलक्षित नहीं होती है ।

स्वतन्त्रता-पूर्ण जीला करते हुए स्वाभाविक

आत्मानन्द में सदा विहर करके बड़े ज्ञानियों

की सङ्ग्रहित तथा प्रतिबन्ध-रहित जगत के

विषयः	पृष्ठतः	पृष्ठम्
१२ आशानिन्दा	४६	५१
१३ कामनिन्दा	५२	५४
१४ स्वर्गसुखनिन्दा	५५	५६
१५ वैराग्याभिमाननिन्दा	५७	५६
१६ भाविसमर्थनम्	६०	६३
१७ चिन्तात्यागः	६४	६६
१८ विवेकस्तुतिः	७०	७२
१९ पुरुषार्थसमर्थनम्	७३	७४
२० विवक्तदेशसेवनगङ्गाप्रशंसा	७५	७८
२१ विषयदोषदर्शनम्	७६	८६

भक्तिप्रकरणम्—

२२ मङ्गलाचरणम्	८७
२३ भक्तिप्रशंसा	८८ १०६
२४ भक्तिलक्षणम्	१०७ ११०
२५ साधुसङ्गप्रशंसा	१११ १२०
२६ नवधा भक्तिः	१२१ १२७

कल्याणसन्दोहिनी ।

मत्स्यानां सलिलेऽम्बरे च वयसां-

वायोरिवाशामुखे,

दुर्लक्ष्ये पथि योगिनां बहुविधा-

गूढा विचित्रा गतिः ॥”

इति च “स्वाराज्यसिद्धिः”

एवं च विद्वांसः पूर्वकृतकर्मनानात्वाद्वि-

भिन्नसंस्कारा विभिन्नव्यवहाराश्च दृश्यन्ते ।

कल्याणदायक अनेक प्रकार की गूढ़ विचित्र गति होती है जैसे मछलियों की जल में, पक्षियों की आकाश में, वायु की दिशा में, योगियों की दुर्लक्ष्य मार्ग में अनेक प्रकार की विचित्र गूढ़ गति होती है ।” इति च “स्वाराज्यसिद्धिः”

इस तरह ज्ञानी लोग भी पूर्व जन्म के किये कर्मों के विभेद से भिन्न भिन्न संस्कार वाले तथा भिन्न भिन्न व्यवहार करने वाले देखे जाते

तेषां व्यवहारैकरूप्यं न कदापि भवितुमर्हति
कर्मनानात्वादेव । अनेकरूपमन्योन्यभिन्नं
व्यवहारं विवेकं वा समाधिं वा कुर्वन्तु ते
सर्वेऽपि ज्ञानिनः समा मुक्ताश्चेति बोद्धव्यम् ।

व्यवहारप्रधाना विवेकप्रधानाः समाधि-
प्रधानाश्चेति ज्ञानिनो जीवन्मुक्तास्त्रिविधा

हैं । अलग अलग कर्म रहने के हेतु से ही उन
लोगों का एक प्रकार का व्यवहार कदापि नहीं हो
सकता है । वे लोग अनेक प्रकार के परस्पर वि-
भिन्न व्यवहार या विवेक अथवा समाधि करें
किन्तु सबके सब समान ज्ञानी हैं और समान
रूप से वे मुक्त हैं अर्थात् ज्ञानियों के ज्ञान और
मोक्ष में विषमता नहीं है यह जानना चाहिये ।

आचार्य ऋषियों ने जीवन्मुक्त ज्ञानियों का
तीन प्रकार से विभाग किया है—व्यवहार-
प्रधान, विवेकप्रधान और समाधिप्रधान । व्यव-

विभज्यन्ते मुनिभिराचार्यैः । स्वस्वसंस्कारा-
 नुरूपमनेकरूपं व्यवहरन्ति व्यवहारिणः
 केचित् । सर्वत्र सर्वदा सम्यग्ब्रह्मवीक्षणपरा
 अन्ये जीवन्ति विवेकिनः । तथा चान्ये के-
 चिन्नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठा वर्तन्ते । व्य-
 वहारे विवेके समाधौ च कृतं कर्मैव कारणं
 कैवल्यभाजां ज्ञानिनामिति वस्तुगतिः । ब्रह्म-

हारप्रधान कुछ ज्ञानी लोग अपने अपने संस्कार
 के अनुसार अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं ।
 दूसरे विवेकप्रधान ज्ञानी लोग सर्वत्र सदा ब्रह्म-
 ज्ञान में लवलीन रह कर जीवित रहते हैं और
 वैसे समाधिप्रधान कुछ ज्ञानी लोग नित्य निर-
 न्तर समाधि में निष्ठाशील रह कर वर्तमान
 हैं । किया हुआ कर्म ही जीवन्मुक्त ज्ञानियों के
 व्यवहार का, विवेक का और समाधि का कारण
 होता है यही वस्तु-स्थिति है । ब्रह्म-ज्ञान से ज्ञान

विद्यया तत्समकालमेव ब्रह्मभावमुपगतानां
प्रबुद्धानां कर्मणा वा समाधिना वा न किञ्चि-
दस्ति प्रयोजनं न वा हानिः ।

यथोक्तम्—

“न तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥”

इति “भगवद्गीता”

“समाधिना कर्मकदम्बकैर्वा,

के समकाल में ही ब्रह्मभाव को प्राप्त ज्ञानी पुरुषों
को कर्म से अथवा समाधि से कुछ भी प्रयोजन
या हानि नहीं है । जैसा कहा गया है—

“ज्ञानी पुरुषों को कुछ करने से मतलब नहीं
है, नहीं करने से भी कुछ मतलब नहीं है, समस्त
भूतों में उसको किसी वस्तु का कुछ भी सहारा
नहीं है ।”

इति “भगवद्गीता”

“हे बदरीश भगवन् ! समाधि से अथवा

वर्द्धेत हीयेत न तस्य किञ्चित् ।

विलासमात्रं वदरीश युष्मद्-

भक्तस्य कर्माण्यथवा समाधिः ॥”

इति च “श्रीवदरीशस्तोत्रम्”

तथा च प्रारब्धफलककर्मप्रावल्याल्ली-
लान्यायेन खलु तेषां तत्र प्रवृत्तिः । विक्षेप-
समाधयः खलु मनसोऽवस्था भेदाः । इन्द्रिय-
मनःसंस्पर्शशून्यानां ब्रह्मभूतानां तेषां विक्षेप-
समाधिभिः कौ नाम हानिलाभौ ।

कर्म-पुञ्ज से भक्तजनका न तो कुछ घटता है और
न घटता है, कर्म या समाधि दोनों आपके भक्त
के लिये विलासमात्र अर्थात् लीला मात्र हैं ।”

इति च “श्रीवदरीशस्तोत्रम्”

इस प्रसार प्रारब्ध-संसादक कर्म के अतुल्य
से लीला रूप से ही उनकी उन्नति प्रवृत्ति होती है ।
विक्षेप और समाधि ये दोनों ही शान्तिवश अवस्था
विशेष हैं । इन्द्रिय और मनके स्पर्शसे शून्य ब्रह्म-
भावको प्राप्त उन शान्तिवश विक्षेप और समाधिसे

उक्तं हि—

“विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ।
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥”
इति “पञ्चदशी”

एवं सत्यपि वस्तुतत्त्वे लोकसंग्रहार्थम-
वश्यं कर्म कर्तव्यं ज्ञानिभिरपि नोपरतवृत्ति-
भिर्भवितव्यं तैरिति केचित् । अथ स्वार्थं वा

हानि और लाभ क्या होते हैं । क्योंकि कहा है—

“जिस लिये मुझे (आत्मा को) विक्षेप नहीं
होता है इस लिये मेरी समाधि भी नहीं है, विक्षेप
अथवा समाधि ये दोनों अवस्थायें विकारी जो
मन है उसके होते हैं ।” इति “पञ्चदशी”

इस प्रकार की वस्तु-स्थिति रहने पर भी लोक-
शिक्षा के लिये ज्ञानी पुरुषों को भी अवश्य कर्म
करना ही चाहिये । कर्म करने से उन्हें निवृत्त नहीं
होना चाहिये ऐसा भी कुछ लोगों का मत है ।

परार्थं वा कर्म कर्तुं ज्ञानिनो नाधिकारिणः,
अज्ञानिनः खलु तत्राधिकारिणः राग एव
कर्मबीजं, स कदापि न विदुषां भवितुमर्हति,
ततो न विद्वत्सु कस्यचिदपि कर्मणः प्रसक्तिः,
ततश्च समाधिनिष्ठैः सर्वदा भवितव्यं तैरि-
त्यन्ये । हन्त ! हन्त ! भ्रान्तिमूलकाविमौ
द्वावपि पक्षाविति विजानीहि । “कर्म कुरु,

दूसरे लोगों का मत है कि अपने लिये या दूसरों
के लिये कर्म करने के अधिकारी ब्रह्म-ज्ञानी पुरुष
नहीं हैं, ब्रह्म-ज्ञान से रहित व्यक्ति कर्म करने के
अधिकारी हैं, कर्म का बीज राग है, ज्ञानी पुरुष
को राग कभी नहीं रह सकता है इस लिये ज्ञानी
पुरुषों को किसी प्रकार के भी कर्म करने या अव-
सर नहीं है अतः उन्हें सदा समाधि-निष्ठ रहना
चाहिये । यह खेद की बात है कि ये दोनों पक्ष
भ्रममूलक हैं, यह तुम जानो । ‘कर्म करो’ ‘समाधि

समाधिं कुरु” इति ये नियमकिङ्करान् विदुषो विधित्सन्ति, ते हि नूनं शास्त्ररहस्यानभिज्ञा भ्रान्ताः । शास्त्रानुभवविप्रकृष्टे स्खलिते पथि सञ्चरन्त्युभयवादीनोऽपि ते । तदुक्तम्—

“तत्त्वज्ञस्य तव प्रशान्तमनसः-

स्नानाशनादिक्रिया-

मात्रे गात्रविधारकेऽधिकृतिरि-

करो’ इस प्रकार से ज्ञानी पुरुषों को जो नियमबद्ध करना चाहते हैं वे निश्चित रूपसे शास्त्र के रहस्य से अनभिज्ञ भ्रान्त हैं । उक्त दोनों प्रकार के भी वे वक्ता शास्त्र के अनुभव से दूर हैं और स्खलित मार्ग पर हैं अर्थात् दोनों का कथन ठीक नहीं है । वैसा कहा गया है—

“प्रशान्त चित्त वाले तुम्ह तत्त्व-ज्ञानी पुरुष के शरीर को कायम रखने वाले स्नान, भोजन आदि कर्म मात्र में अधिकार है यह कोई कहते

त्येके वदन्तीतरे ।

कार्यं कर्म जगद्धिताय सततं

तेनेति चात्र ब्रुवे,

द्वाभ्याञ्च स्खलितं यतो विधिरयं-

विज्ञं भवेन्नाज्ञवत् ॥

वद्रीवल्लभ को विधिस्त्वयि दृढ-

प्रज्ञं नियन्तुं प्रभुः,

हैं । अन्य लोग कहते हैं कि तत्त्व-ज्ञानी को भी संसार की हित-कामना से कर्तव्य कर्म सदा करना चाहिये मैं इस विषय में कहता हूँ कि दोनों गलती पर हैं क्योंकि अज्ञानी पुरुष की तरह यह विधान ज्ञानी पुरुष में लागू नहीं है ।

हे वद्री-प्रिय ! आप में निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष के शासन करने में कौन विधि क्या लागू हो सकता है ! अर्थात् कोई भी लागू

कर्माण्याचर तद्दिधारयिष्या

धन्यानि लोकस्य सः ।

अश्रान्तं सुमहान्त्यथेह हिमवत्-

पार्श्वं जगद्विस्मरन्,

ध्याने मज्जतु वा समं द्वयमपि

स्वच्छन्दवृत्तिर्हि वित्”

इति “श्रीबदरीशस्तोत्रम्”

संस्कारवशात्कर्माणि वा समाधौ वा

होता है । लोगों के उद्धार करने की इच्छा से वह

ग्लानि-रहित हो कर लोक-मान्य अत्यन्त महत्त्व-

पूर्ण कर्मों का आचरण करें अथवा जगत को भूलते

हुए यहां हिमालय पर्वत पर ध्यान में लीन रहें,

ही समान हैं क्योंकि तत्त्व-ज्ञानी पुरुष किसी

के भी व्यापार करने में स्वतन्त्र हैं ।”

इति “श्रीबदरीशस्तोत्रम्”

इस शरीर के पतन (विनाश) पर्यन्त ज्ञानी

विषयः

	पृष्ठतः	पृष्ठम्
२७ कुसङ्गनिन्दा	१२८	१३०
२८ ईश्वरप्रार्थना	१३१	१५१
२९ नामजपमहिमा	१५२	१५६
३० भक्तिसाधनस्तोत्राणि	१५७	१७२
३१ ईश्वरभक्तिद्वारा वाङ्मवृत्तिनिरोधः	१७३	१७५
३२ भक्तेस्तृष्णता	१७६	१८६

ज्ञानप्रकरणम्

३३ मङ्गलाचरणम्	१८७	
३४ साधनचतुष्टयनिरूपणम्	१८८	१९५
३५ द्वैतवादनिराकरणम्	१९६	१९८
३६ कृतकृत्यता	२००	२०३
३७ ज्ञानप्राप्त्या भयराहित्यम्	२०४	२०६
३८ गुरुरूपसत्तिः	२१०	२१२
३९ गुरुश्रद्धया ज्ञानावाप्तिः	२१३	२१७
४० श्रवणमननादिस्वरूपवर्णनम्	२१८	२२३

को उन्हें आचार्य बना रहने है ।

शरीर किसी है तो वह शरीर में अलग है ।
निध (अलग) है । अलग-अलग रूप का
को निध क्या निध (अलग) है अलग क्या
स्वयं शरीर पर विचार करने वाले नदीनामा
बहर करने के निध कुछ भी शरीर नहीं है । नि-
ध में किसी भी निधमयक शरीरों के शरीर व-
ध में इच्छाशरीर शरीरान्न रहने है । उन शरीरों
पुनः तो शरीरवशात् कम में अथवा शरीर

शरीरः ।

निध शरीरान्न में शरीर, शरीरान्न
कर्मणि वा शरीर कर्मकरणावयवेषु शरी-
रान् शरीरान्न को नाम निधान् निधान् ।
कर्मणि शरीरान्न । निधान्न शरीरान्न निध-
रान् शरीरान्न निधान्न निधान्न निधान्न
पुनः शरीरान्न निधान्न निधान्न निधान्न

“तत्त्वज्ञानं यद्यप्यपि मन्वन्ते ये मत्तविद्यः ।
 तेषां मत्तज्ञानं विद्यतां हि तेषां दुःखकं मत्तम् ॥”
 इति “पञ्चदशी”
 “दृष्ट्वा दुःखयानं दृष्ट्वा हि तन्मना-
 लोकस्य लोकं यत्र-
 तत्त्वज्ञानं तस्यैवायं पुनरुत्पद्यते ॥”
 इति “कर्मसंज्ञा”

“जो मत्त उद्दिमान् पुनः नत्त येष को
 ‘दयानेग’ मानते है उनकी उद्दि वृत्ति विवेक्षण
 है, कहो उनके लिये दुःसाध क्या है ।

इति “पञ्चदशी”
 लोगों के संसार में होने वाले संकटों दुःखों
 को देख दयाद्वि विम हो कर नत्त-ज्ञानी व्यक्ति
 भी उसके उद्धार करने की इच्छा करते हुए यदि
 कर्म करने के उपयुक्त आश्रम करें तो, है वही पते ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।
सर्वभूतहितं कुरु ।

तेषां कोऽपि नियमः, मोक्षार्थं न किञ्चिदपि
वैरजुष्टायते, सकलमपि लीलैकवर्णयते ते-
षामनुष्ठानमिति राक्षतः ।

तथा स्वमपि ज्ञानवान् यथा स्वयमव्य-
वहृत्य वा समाधाय वा स्वकीयं कालं
नय । रागाद्विषायासौ पुरस्कृत्य व्यवहरन्पि

बालों को उसमें कोई नियम नहीं है । उन तत्त्व-
ज्ञानी पुरुष से मोक्ष के लिये किसी का अनु-
ष्ठान नहीं किया जाता है । उनका अनुष्ठान तो
सिर्फ लीला मात्र है यह सिद्धान्त है ।

वैसे तुम भी तत्त्वज्ञानी हो, अपने प्रारब्ध के
अनुसार व्यवहार कर के अपना समाधि कर के
अपने काल को बिताओ । रागाभास तथा द्वेषा-
भास (दण्ड बीज की तरह जो अङ्कुर-जनक न
हो ऐसे राग-द्वेष) को रख कर सांसारिक व्यव-
हार करते हुए भी तुम मोक्षमार्गी हो होते

तं मोक्षमार्गं भवति, तामोक्षमार्गं । ततो
रागाद्व्याजं संसारहेतुं, तादृशमोक्षमार्गं । ततो
विनि विनि ।

तद्वत् भगवता वसिष्ठेन—

“रागाद्व्याजं संसारहेतुं, तादृशमोक्षमार्गं । ततो
विनि विनि ।”

इति ‘वसिष्ठ’

संसारं नष्टं होतुं । तद्वत् भगवता वसिष्ठेन—
रागाद्व्याजं संसारहेतुं, तादृशमोक्षमार्गं । ततो
विनि विनि ।

संसारं नष्टं होतुं । तद्वत् भगवता वसिष्ठेन—
रागाद्व्याजं संसारहेतुं, तादृशमोक्षमार्गं । ततो
विनि विनि ।

संसारं नष्टं होतुं । तद्वत् भगवता वसिष्ठेन—
रागाद्व्याजं संसारहेतुं, तादृशमोक्षमार्गं । ततो
विनि विनि ।

किञ्च महाप्रहिमयाजिनं जीवन्मुक्ता-
 नामपि यावज्जीवं रामदेव्यास्त्रिजन्मस्य
 च व्यवहारस्य जग्रे न भवतीति सुविदितं
 पुराणवेदिनाम् । देवप्रहाणकालीनं दीनदेव्य-
 मुनिवचनं यद्वसिष्ठैवोक्तं तदत्र दृष्टान्तरूप-
 मिदं शृणु—

“राम नीरगातां गच्छ द्वेष निर्दोषतां व्रज ।

किञ्च महाप्रभावशाली जीवन्मुक्तों के भी
 जीवन पथान राम, द्वेष और तन्मूढक व्यवहार
 का क्षय नहीं होता है यह पुराण वेदाङ्गों को
 भली भाँति विदित है । देह के पतन समय का
 दीनदेव्य मुनिका वचन जो वसिष्ठजी से ही कथित
 है वह यहाँ दृष्टान्त रूप से दिया गया है इसे

सुना—

“हे राम ! तिम अब अपनी रोगता अर्थात्
 रोग छपना का परिचय करी । हे द्वेष ! तिम भी

भवन्त्यां सुखं कालमिह प्रकीर्तय मया ॥

इति "वासिष्ठम्"

एवं यथा कथमपि यथाप्रारब्धं जीवि-
तद्विषयनिवाह विमुक्तः सन् विदेहकृत्यमा-
श्रय । प्रारब्धशेषपरिवेषे हि तव शरीर-
विषयः, ततश्चात्यन्तकी अशरीरमुक्तिः ।

अपनी देवता अर्पित देवकृपा का परिचय करो,
इस संसार में आप दोनों के साथ मैंने बहुत

समय तक खेल किया ।"

इस प्रकार जैसे जैसे प्रारब्ध के अवसर

जीवन के शेष भाग को बिना कर विहाय रूप

से मुक्त हो कर विदेह कृत्य भाग्य बनो । प्रारब्ध

से प्राप्त शरीर के नाश होने पर पुनः शरीर

का परिधाय शरीर तब आत्यन्तिक अवसर मोक्ष

अर्पित बिना शरीरकी मुक्ति निवेद्य । इस

अस्य शरीरस्य तु परिक्षयेऽविद्याकामकर्मणा-
मभावात् पुनः शरीरग्रहणं तव न स्यात् ।
तथा विदेहकैवल्येन साक्षाद्ब्रह्मभूतो भव ।
संसारस्पर्शशून्यमानन्दघनं नित्यं निरतिशयं
पुनरावृत्तिरहितं स्थानमास्थाय तत्र स्वम-
हिम्नि नितरां विराजस्व, नितरां मोदस्व ।

तदुक्तम्—

के क्षय होने पर अविद्या, कामना और कर्मों के
अभाव हो जाने से तुम्हें शरीर का ग्रहण फिर
नहीं करना पड़ेगा । उस प्रकार के विदेह कैवल्य से
साक्षात् तुम ब्रह्म रूप बनो । संसार के संपर्क से
शून्य आनन्द घन, नित्य, असीम, आवा-गमन-
रहित स्थान को प्राप्त करके अपनी उस महिमा में
सुचारु रूप से विराजमान रहो, खूब सुखी रहो ।
वैसा कहा गया है—

“यथोदकं शुद्धं शुद्धमासिक्कं तद्वज्रं भवति ।
एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥”

इति “कठ०”

अथ ब्रह्मविद्यया निरस्माविद्यानां ब्रह्म-
विदां किं लक्षणमिति चेच्छृणु । ब्रह्मविदां
तु ब्रह्मविदं स्वसंवेद्यं, न परसंवेद्यमिति सि-

“हे गौतम ! जैसे पवित्र जल अर्थात् गंगा-

जल में मिला हुआ साधारण जल भी वैसा ही
शुद्ध हो जाता है, वैसे आत्मतत्त्व के ज्ञान से
का जीवन्तमा भी परमात्मा में मिल कर परिशुद्ध

हो जाता है ।”
यदि कहे कि ब्रह्म-ज्ञान से निजका अज्ञान

विनष्ट हो गया है वैसे ब्रह्मवेत्ता को क्या लक्षण
है तो सुनो । ब्रह्मवेत्ताओं का ब्रह्म-ज्ञान तो अपने

आप ज्ञान में योग है, दूसरों के ज्ञान में योग नहीं

द्धान्तः । ब्रह्मविद्या, तत्प्रयुक्ता निर्वाणनिर्वृ-
तिश्च न शक्यते प्रत्यक्षयितुमन्यस्यान्येन ।

उक्तं हि—

“मोक्षो हि न परावेद्यो मध्वाद्यास्वादसौख्यवत्”
इति ।

तथाऽपि बाह्यैर्धर्मैराचरणैश्च कस्यचि-

है यह सिद्धान्त है । ब्रह्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान-
निबन्धन मोक्ष-सुख यह दूसरे का दूसरे के अनु-
भव में आने योग्य नहीं है । कहा है—

“जैसे मधु (सहद) आदि के आस्वादन
का सुखानुभव उसके आस्वादनकर्त्ता के सिवाय
दूसरे को नहीं होता है वैसे ही मोक्ष रूप सुख
भी मुक्त पुरुष के स्वज्ञेय है दूसरे के ज्ञेय नहीं
होता है ।” इति

तो भी बाह्य धर्मों और आचरणां से अन्य

विषयः	पृष्ठतः	पृष्ठम्
४१ स्वस्वरूपकथनम्	२२३	२२८
४२ आत्मलक्षणम्	२२६	२३३
४३ आत्मनः सर्वप्रियत्वम्	२३४	२४७
४४ आत्मन इन्द्रियागोचरत्वम्	२४८	२५४
४५ अविद्यानिरूपणम्	२५५	२६०
४६ अव्याप्तस्वरूपकथनम्	२६१	२७०
४७ संशयादिभावनान्मूलनम्	२७१	२७३
४८ स्वस्वरूपप्राप्ता व्यावस्याख्यायिका	२७४	२७८
४९ महावाक्यविवेचनम्	२७६	२८३
५० भ्रान्तिरूपनयः	२८४	२८५
५१ शरीरत्रयवर्णनम्	२८६	२९०
५२ स्वरूपस्थितिस्तुतिः	२९१	२९७
५३ पुरुषार्थसाफल्यम्	२९८	३०२
५४ ज्ञानेन कर्मेनाशः	३०३	३११
५५ ज्ञानिनः कर्मणा ज्येष्ठतिः	३१२	३२३
५६ जीवन्मुक्तविदेहमुक्तवैदेहीनम्	३२४	३३७

ज्ञानमहिमाऽनुमीयतेऽयम् । अत एवोक्तं

श्रीभगवान् भगवद्गीतासु—

“स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समधिष्ठितस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषत किमधीत वनेत किम् ॥”

इत्यनुत्तरप्रश्नस्योत्तरवैतथियतप्रज्ञस्य च-

लेख श्री किसी की ज्ञान-महिमा का अनुमान कर
लेते हैं । इस विषे श्रीभगवान् ने भगवद्गीता में

कहा है—

“हे केशव ! समधि में स्थित स्थित-प्रज्ञ

व्यक्ति की परिभाषा क्या है अर्थात् किसे स्थित-

प्रज्ञ कहते हैं, स्थितधी (स्थितप्रज्ञ) व्यक्ति का

भाषण क्या है, उनका धैर्य और चरित्र कैसा

है अर्थात् स्थितप्रज्ञ का समस्त व्यवहार कैसा

होता है ।”

इस प्रकार अनेक के प्रश्न के समाधान रूप

में भगवद्गीता स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है

ह्यविदो लक्षणम्—

“प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

गया है—

“हे अर्जुन ! मनोगत समस्त कामनाओं का जब मनुष्य परित्याग कर देता है और अपने आप सन्तुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ।

दुःखों के उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विचलित नहीं होता है, सुखों में जो निःस्पृह रहता है, जिसे राग, द्वेष, भय और क्रोध नहीं हैं वह स्थितधी (स्थितप्रज्ञ) ज्ञानी कहा जाता है ।

जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह से रहित है, जो

नामिनन्दति न इति तस्य यज्ञा प्रतिष्ठिता ॥”
इत्यादि

अथ तत्रैव निरूपिता ब्रह्मविदां स्था-

भाषिका गुणाः—

“अमानिरेवमदभिमवमहिंसा चान्तिराजवम् ।
आचर्यापासनं यौचं स्थूयमाणमविनिग्रहः ॥

सांसारिक सुख-दुःखों को प्राप्त करके न तो उससे
छुड़ा होता है और न तो उसका दूष करना है

उसकी यज्ञा (ज्ञान) प्रतिष्ठित (स्थिर) है ।”

इत्यादि

ब्रह्मवेत्ताओं के स्वामाविक गुण का वर्ण पर

ऐसे निरूपण किया गया है—

“मान का परित्याग, दम्भ का परित्याग,
हिंसा का परित्याग, क्षमा, विनयता, स्वाभाव की
उपासना, शरीर और मन की परित्याग, स्थिरता,

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥”

इत्यादि

अन्ततो दैवीसम्पत्तिश्च सुष्ठु सम्यगुप-
वर्णिता विमोक्षहेतुः—

“अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वायायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

और अप्रिय दोनों तुल्य हैं, जिन्हें निन्दा और
अपनी स्तुति दोनों तुल्य हैं, जो धीर हैं ।” इत्यादि

आखिर में मोक्ष का हेतु दैवी सम्पत्ति का
भी सुचारुरूप से सम्यक् वर्णन किया गया है—

“निर्भय रहना, अन्तःकरण की पवित्रता,
ज्ञान और निष्काम कर्म में अवस्थिति, दान,
इन्द्रियों का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय (श्रुति-स्मृति
का अध्ययन) तपस्या और नम्रभाव ।

अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग,

दया भूतवृत्तौ च मादृवं हिरचापजम् ॥
 तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानता ।
 भवन्ति सप्तदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥”
 एते भगवद्भक्ता गुण भूषा स्वाभाविकाः खलु
 विद्यन्ते, ते ज्ञानिनो ब्रह्मनिष्ठा इत्युच्यन्तीये ।

शान्ति, प्रियता (सुगन्धवती) का त्याग,
 प्राणियो म दया, विद्वेष का अभाव, कोमलता,
 लज्जा और चंचलता का परित्याग ।

तेज, क्षमा, धृति, शरीर-मन की पवित्रता,
 द्रोह का परित्याग और अभिमान का त्याग । हे
 भर्तृन् ! निन्दे दैवी सप्तदं प्राप्त है उनके इतने
 गुण होते हैं ।” इति

भगवान् से कथित इतने गुण निन्दक,
 स्वाभाविक रहते हैं वे प्रयत्नित जानी हैं यह अने-
 मान किया जाता है । केवल भगवद्गीता

न केवलं भगवद्गीतासु, अन्यास्वपि बह्वीषु
स्मृतिषु श्रुतिषु चैवं तत्र तत्र ब्रह्मविल्लक्षणं
सुष्ठु तिरूपितमिति जानीहि । तथा त्वमपि
रे चित्त ! तत्तादृशब्रह्मविल्लक्षणलक्षितं भव
क्षिप्रम् ।

इति शम् ।

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्

ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण ।

नहीं किन्तु अन्य बहुत सी स्मृति और श्रुति-
यों में भी स्थान स्थान पर ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के
लक्षण का विशद रूपसे निरूपण (कथन) किया
गया है यह जानो । अरे चित्त ! वैसे तुम भी
शीघ्र ब्रह्मज्ञानी के उन लक्षणों से युक्त हो जाओ ।

इति शुभम् ।

यह अमृतरूप ब्रह्म ही पूर्व दिशा में है,
ब्रह्म ही पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशा तथा

—+—
● शुभम् ●

८

इति विवर्तमान समाप्त ॥

है । इति "मुद्रकोपनिषत्"
इति भाष्य है यह सर्वश्रेष्ठ भाष्य है विरवरूप
उत्तर दिया मैं भाष्य है, ऊपर और नीचे फेंका

—+—

● शुभम् ●

—+—

इति विवर्तमान ज्ञानप्रकरण समाप्त ॥

इति "मुद्रकम्"

ब्रह्मवैवर्त विरवाभिर् वरिष्ठम् ॥

अधश्चोर्विच पश्यत

न केवलं भगवद्गीतासु, अन्यास्वपि बह्वीषु
स्मृतिषु श्रुतिषु चैवं तत्र तत्र ब्रह्मविल्लक्षणं
सुष्ठु तिरूपितमिति जानीहि । तथा त्वमपि
रे चित्त ! तत्तादृशब्रह्मविल्लक्षणलजितं भव
जिप्रम् ।

इति शम् ।

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्

ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण ।

नहीं किन्तु अन्य बहुत सी स्मृति और श्रुति-
यों में भी स्थान स्थान पर ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के
लक्षण का विशद रूपसे निरूपण (कथन) किया
गया है यह जानो । अरे चित्त ! वैसे तुम भी
शीघ्र ब्रह्मज्ञानी के उन लक्षणों से युक्त हो जाओ ।

इति शुभम् ।

यह अमृतरूप ब्रह्म ही पूर्व दिशा में है,
ब्रह्म ही पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशा तथा

—
ॐ नमः ॐ

ॐ

॥ साधन साधन साधन ॥

॥ साधन साधन साधन ॥

॥ साधन साधन साधन ॥

—
ॐ नमः ॐ

—

॥ साधन साधन साधन ॥

॥ साधन साधन साधन ॥

॥ साधन साधन साधन ॥

॥ साधन साधन साधन ॥

न केवलं भगवद्गीतासु, अन्यास्वपि बह्विधेषु
स्मृतिषु श्रुतिषु चैवं तत्र तत्र ब्रह्मविल्लक्षणं
सुष्ठु तिरूपितमिति जानीहि । तथा त्वमपि
रे चित्त ! तत्तादृशब्रह्मविल्लक्षणलजितं भव
जिप्रम् ।

इति शम् ।

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्

ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण ।

नहीं किन्तु अन्य बहुत सी स्मृति और श्रुति-
यों में भी स्थान स्थान पर ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के
लक्षण का विशद रूपसे निरूपण (कथन) किया
गया है यह जानो । अरे चित्त ! वैसे तुम भी
शीघ्र ब्रह्मज्ञानी के उन लक्षणों से युक्त हो जाओ ।

इति शुभम् ।

यह अमृतरूप ब्रह्म ही पूर्व दिशा में है,
ब्रह्म ही पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशा तथा

४	५५८	देहेनिधे	देहेनिधे
४	४५	निवृत्ते	निवृत्ते
७	५०	मय्यपचले	मय्यपचले
१	४१	साम	साम
१	५६	गङ्गापदं	गङ्गापदं
१	४६	श्रीकृष्णसितवचनम्	श्रीकृष्णवचनम्
२	३२	विजानतामी	विजानतामी
४	२८	लोकपावित्र्यः	लोकपावनः
१	२५	सिद्धपदान्	स्वल्पपदान्
१	२२	परिभ्रमन्ति	परिभ्रमन्ति
पृष्ठ	पृष्ठ	शुद्ध	अशुद्ध

पञ्च दीर्घादि

—
• ୩୩୯ •
—

॥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ॥
 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ॥
 ॥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ॥
 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ॥

श्री लक्ष्मीनारायण मोहनियाँ
माथुर वैश्य
फर्म—राधाकिशन लक्ष्मीनारायण
११२, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता ।

बाबू लक्ष्मीनारायण मोहनिया, धौलपुर निवासी

* चित्तसंशोधनम् *

ॐ नमः शिवाय ॐ

मङ्गलार्चनाम् ।

स जयति सिन्धुवदनी-

देवी परादापङ्कजसरणम् ।

वासरमणिरिव तमसा-

राशिं नाशयति विधानम् ॥ १ ॥

जिनका मुख दार्पिका है और जिनके चरण कमलके सरण करनेसे सारे विष विहीन हो जाते हैं, जैसे खेवसे अन्धकार विहीन होते हैं, उस भाण्डो भगवानकी विजय है अर्थात् उनकी सँवर्द्धना करता है ॥ १ ॥

वारिदाभं गले गङ्गावारिगौरं कलेवरे ।

वारणाद्रिपतिं वन्दे वारणाजिनवाससम् ॥२॥

गङ्गे मातरनुस्मरामि सततम्

त्वन्मूर्तिमत्यद्भुतां-

दैवीं दैवतदुर्लभाञ्च यमुना-

वागन्नपूर्णादिकम् ।

जिनका कण्ठ मेघके समान काला है । शरीर गङ्गाजलके समान सफेद है । बाघम्बर धारण करनेवाले उन कैलासपति की मैं वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

हे गङ्गे मातः ! आपकी जो यमुना, सरस्वती और अन्नपूर्णा आदि देव-दुर्लभ, अति विचित्र, अलौकिक मूर्तियां हैं, उन्हींका मैं सदैव चिन्तन करता रहता हूँ ॥ ३ ॥

है गाने ! आपकी जिस मूर्तिकी आराधना
 भक्त भगिरथने की थी और आपके चरणोंकी
 पूजा करनेवाले पूज्यपाद श्री श्रीशंकराचार्यने
 जिस मूर्तिकी आराधना की थी, जो मूर्ति गङ्गातीरे
 में नित्य विराजमान है, उस मूर्तिकी विजय है
 अर्थात् उस मूर्तिकी में बन्दना करना है ॥ ३ ॥
 संसारके दुःख-दुःखकी दृष्टानेवाले भगवान्
 श्रीशंकराचार्यके चरण कमलकी में बन्दना करना
 है, जिस चरण कमलकी आराधना सुरेश्वराचार्य,
 पद्मपादचार्य आदि महान्माध्वा ने की है ॥ ४ ॥

भगवत्पादपादोज्ज्वल-द्वन्द्वनिबद्धैणम् ।
 सुरेश्वरादिसर्वभूतव्रजनिवतमायजे ॥ ४ ॥

गङ्गातीरे सञ्चलिते ॥ ३ ॥

यां नित्यं समुपश्रिता विजयते

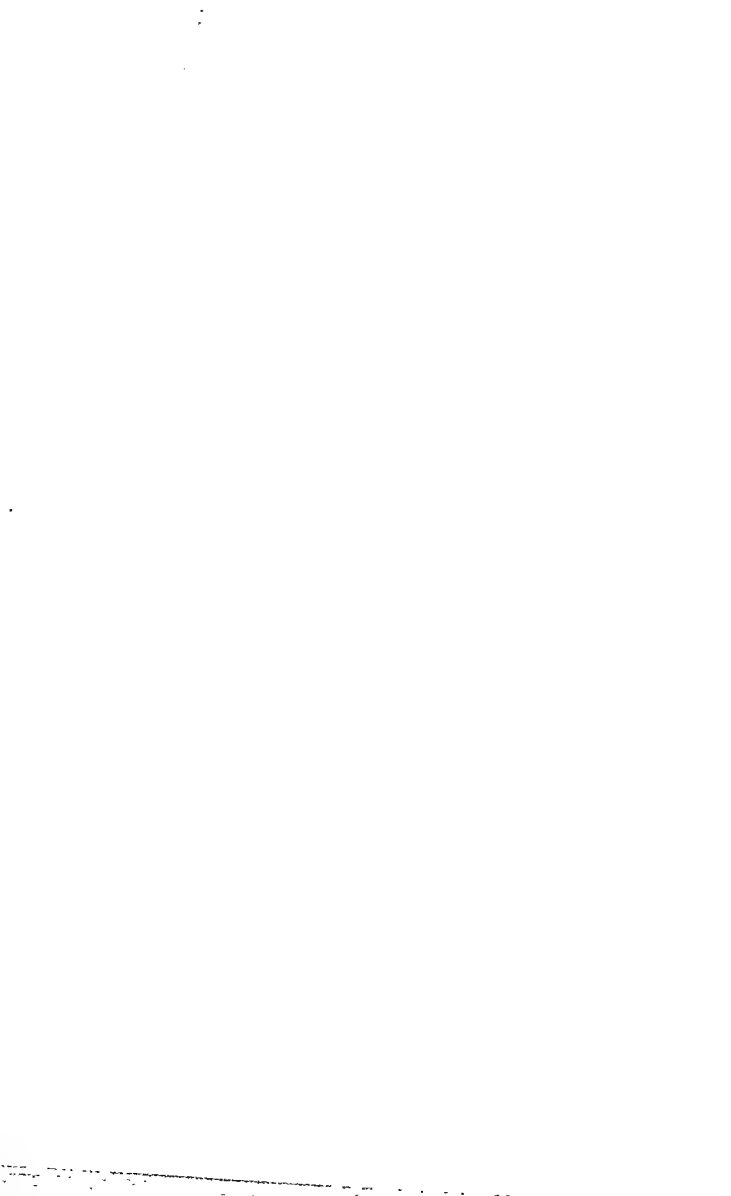
पादौष्ठ पादाचूके-

भक्तैर्नाथ भगिरथेन भगवत्-

दीक्षागुरुं नमस्कृत्य दत्तान् विद्यागुरुंस्तथा ।
किञ्चिच्चर्चाङ्कुरिष्येऽहं किञ्चिज्ज्ञोऽन्तस्सुखायमे ॥५॥

दीक्षा (मन्त्र) गुरु और सुयोग्य विद्या-
गुरुओंको प्रणाम करके मैं अल्पमति हो कर भी
आन्तरिक सुख-प्राप्तिके लिये अपना कुछ विचार
प्रगट करता हूँ ॥ ५ ॥

श्री विश्वनाथाय नमः

ॐ श्रीगङ्गायै नमः

❧ वैराग्यप्रकरणम् ❧

“भोगे रोगभयं कुले व्युत्तिभयं वित्ते नृपालाद्वयं-
मौने दैन्यभयं वले रिपुभयं रूपे जरायाभयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्वयं-

विषय भोग करनेमें रोगका भय लगा रहता है । उच्चकुलकी प्राप्तिमें उसके पतनका डर लगा रहता है । धन होने पर राजाका भय होता है । मौन धारण करनेमें दीन बननेका डर रहता है । बल-प्राप्ति होने पर शत्रुओंका डर रहता है । सौन्दर्य आदि रूपमें भी बुढ़ापाका डर रहता है । शास्त्रमें भी विवादका भय है । गुणमें दुष्टों का और शरीरमें यमराजका भय है । संसारमें जितने पदार्थ हैं, सबमें भय लगा ही रहता है ।

मर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्”
 “वैराग्यशतकम्”

“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।
 तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥”
 “शान्तिपर्व”

रेचित्त ! कुत्र धावसि । वैराग्यं भज । चिंतां
 त्यज । विश्रान्तिं व्रज । सर्वे विषयाः साति-

मनुष्योंके लिये केवल वैराग्यमें कुछ भय नहीं है ॥

“वैराग्य शतक” ।

तृष्णाके विलीन होने पर जो सुख प्राप्त होता
 है उसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी ऐहलौ-
 किक विषय-सुख और पारलौकिक महान् सुख
 भी नहीं है ॥ “शान्ति पर्व”

अरे चित्त ! तुम कहां दौड़ते फिरते हो । तुम
 धारण करो । चिन्ताको छोड़ो । विश्राम
 लो । सांसारिक पदार्थ मात्र न्यूनाधिक्यसे ग्रसित

शयाः सर्वे विषयाः क्षणभंगुराः सर्वे विषयाः
दुःखप्रदा बन्धकाश्चेति नितरां निश्चिनु ।
विषगर्भितमोदकोपमास्त इति जानीहि । एवं
विषयेषु दोषान् पश्य । दोषान् दृष्ट्वा तान-
शेषतस्त्यज । तत्र तृष्णामुत्पादय । तृष्णायाः
फलं दुःखमेवेति विजानीहि । तृष्णा न कदा-
ऽपि सुखहेतुर्भवति । तस्माद्विषयगतेषु मा

हैं अर्थात् सांसारिक पदार्थ किसीसे छोटा और
किसीसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा नहीं हो सकता
है । सारे पदार्थ क्षणिक हैं । स्थायी नहीं हैं । सब
पदार्थ जीवके लिये दुःखप्रद और बन्धप्रद हैं यह
अच्छी तरह जानो । जहरसे मिले हुए मोदककी
तरह परिणाम में वे भयंकर हैं यह जानो । इस
प्रकार विषयोंमें दोष दर्शन करो और दोष
दर्शन करके उन विषयोंका सर्वथा परित्याग
करो । विषयोंकी तृष्णा छोड़ो । तृष्णाका

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“विषं विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते ।
जन्मान्तरधना विषया एकदेहहरं विषम् ॥१॥
यान्येतानि दुःखानि दुर्जराण्युन्नतानि च ।
तृष्णावल्याः फलानीह तानि दुःखा नि राघव ! २
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा ।
तावती तावती दुःखबीजमुष्टिः प्ररोहति ।” ३ इति
“वासिष्ठम्”

“नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति
नात्यक्त्वा विन्दते परम् ।

लोग जिसे विष जानते हैं, वास्तवमें वह विष
(जहर) नहीं है किन्तु सांसारिक जो धन, स्त्री,
पुत्र आदि विषयोंका तारतम्य है वही विष है
क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र आदि विषय तो दूसरे
जन्मोंको भी बिगाड़ देते हैं और विष सिर्फ एक
इसी शरीरको विनष्ट करता है ॥१॥

हे राघव ! ये जो दुःख (आध्यात्मिक, आधि-
दैविक , आधिभौतिक) प्रवलरूपसे जीवोंको

नात्यक्त्वा चाभयः शेते

त्यक्त्वा सर्वं सुखी भवेत् ॥” इति

“शान्तिपर्व”

रे मनः ! धनादिषु तृष्णां कृत्वा किमर्थं
ग्रहाविष्टवदितस्ततः परिभ्रमसि । रे मूढ़ !

बराबर रहते हैं, इनका दटना दुष्कर हो जाता है इसका कारण तृष्णाका प्रवाह है क्योंकि सारे दुःख तृष्णाके फलस्वरूप ही हैं ॥२॥

जीवोंको जितनी-जितनी किसी चीजकी तृष्णा जैसे-जैसे उत्पन्न होती है वह उतनी-उतनी बोयी गयी तृष्णा दुःखके बीजको उत्पन्न करती है ॥३॥

बिना विषयके परित्यागसे जीव सुख प्राप्त नहीं करता है । बिना त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती है । बिना त्यागसे जीव निर्भय हो कर नहीं सोता है, किन्तु सब विषयोंके परित्याग करने से ही जीव सुखी रह सकता है । “शान्ति पर्व”

धन आदि विषयोंमें तृष्णा धारण करके ग्रह की फेरीमें पड़ने की तरह तुम क्यों इधर उधर

धनतृष्णां जहीहि । धनस्योपार्जने दुःखं
 धनस्य रक्षणे दुःखं नाशे दुःखं व्यये
 दुःखमिति धनं दुःखभाजनं विद्धि ।
 धनं महापातकानां निदानमिति विद्धि ।
 धनेन कामो जायते । धनेन क्रोधो जायते ।
 धनेन महान् गर्वो जायते । धनेनैव लोभमो-
 हादयोऽपि जायन्ते । अहो ! धनस्य दौरा-

भटकते फिरते हो । अरे मूर्ख ! धनकी तृष्णाको
 छोड़ो ।

धनके उपार्जन करनेमें दुःख है, धनकी रक्षा
 करनेमें दुःख है, धनके विनाश होने पर दुःख होता
 है, धनके खर्च होने पर दुःख होता है । इस तरह
 धन सर्वथा दुःखका कारण है यह जानो ।

महापातकोंका मूल कारण धन ही है यह
 जानो । धनसे कामनाएं (अनिलापाएं) उत्पन्न
 होती हैं । धनसे क्रोध उत्पन्न होता है ।

नात्यक्त्वा चाभयः शेते

त्यक्त्वा सर्वं सुखी भवेत् ॥” इति

“शान्तिपर्व”

रे मनः ! धनादिषु तृष्णां कृत्वा किमर्थं
ग्रहाविष्टवदितस्ततः परिभ्रमसि । रे मूढ़ !

बराबर रहते हैं, इनका हटना दुष्कर हो जाता
है इसका कारण तृष्णाका प्रवाह है क्योंकि सारे
दुःख तृष्णाके फलस्वरूप ही हैं ॥२॥

जीवोंको जितनी-जितनी किसी चीजकी तृष्णा
जैसे-जैसे उत्पन्न होती है वह उतनी-उतनी बोयी
गयी तृष्णा दुःखके बीजको उत्पन्न करती है ॥३॥

बिना विषयके परित्यागसे जीव सुख प्राप्त
नहीं करता है । बिना त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति
नहीं होती है । बिना त्यागसे जीव निर्भय हो कर
नहीं सोता है, किन्तु सब विषयोंके परित्याग करने
ही जीव सुखी रह सकता है । “शांति पर्व”

धन आदि विषयोंमें तृष्णा धारण करके ग्रह
की फेरीमें पड़ने की तरह तुम क्यों इधर उधर

धनतृष्णां जहीहि । धनस्योपार्जने दुःखं
 धनस्य रक्षणे दुःखं नाशे दुःखं व्यये
 दुःखमिति धनं दुःखभाजनं विद्धि ।
 धनं महापातकानां निदानमिति विद्धि ।
 धनेन कामो जायते । धनेन क्रोधो जायते ।
 धनेन महान् गर्वो जायते । धनेनैव लोभमो-
 हादयोऽपि जायन्ते । अहो ! धनस्य दौरा-

भटकते फिरते हो । अरे मूर्ख ! धनकी तृष्णाको
 छोड़ो ।

धनके उपार्जन करनेमें दुःख है, धनकी रक्षा
 करनेमें दुःख है, धनके विनाश होने पर दुःख होता
 है, धनके खर्च होने पर दुःख होता है । इस तरह
 धन सर्वथा दुःखका कारण है यह जानो ।

महापातकोंका मूल कारण धन ही है यह
 जानो । धनसे कामनाएं (अभिलाषाएं) उत्पन्न
 होती हैं । धनसे क्रोध उत्पन्न होता है । धनसे

त्यम् । तादृशे धने त्वं किं शोभनं पश्यसि ।
तदुक्तम्—

“अर्थमनर्थं भावय नित्यं-

नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् ।

पुत्रादपि धनभाजां भीतिः,

सर्वत्रैषा विहिता नीतिः ॥” इति

“द्वादशपञ्चारिका”

महान् गर्व उत्पन्न होता है । धनसे ही लोभ, मोह
आदि उत्पन्न होते हैं । आश्चर्य धनका बुरा प्रभाव
है । ऐसे धनमें लुभ क्या रमणीयता देखते हो ।

गया है—

धनको नित्य अनर्थ जानो यह सत्य है कि

किञ्चित् भी सुख नहीं होता है । धन

भी भय लगा रहता है, सब ज

हैं ।

“द्वादश प

मेरे दो शब्द

इस सृष्टिके आदि-अन्त-रहित प्रवाहमें मानव समाज ही एक ऐसा समाज है जो सृष्टि-निर्वाह के लिये जन्म-सिद्ध साधारण ज्ञान-प्राप्तिके अलावे अपने प्रयत्न और परिश्रमके द्वारा ज्ञान-विकाश की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ज्ञान-विकाशकी यह शक्ति सृष्टिमें मनुष्य को ही प्राप्त है। उसके ज्ञान-विकाश की याह अवस्था इयत्ता नहीं है, उसकी अगणित धाराएँ हैं और उनमें प्रत्येक धाराकी सीमा अलक्षित है।

कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि वह किसी विषयके ज्ञानकी हद पर पहुँच गया अब आगे उसमें विकाश प्राप्त करनेका अवकाश नहीं है, अब शून्य ही शून्य है।

अपने ज्ञान-विकाशके अनुसार विचार-धाराएँ भी मानव समाजकी विभिन्न तथा अगणित हैं और तदनुसार लोगोंकी प्रवृत्ति भी अलग अलग स्वभाव-सिद्ध है

त्म्यम् । तादृशे धने त्वं किं शोभनं पश्यसि ।
तदुक्तम्—

“अर्थमनर्थं भावय नित्यं-

नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् ।

पुत्रादपि धनभाजां भीतिः,

सर्वत्रैषा विहिता नीतिः ॥” इति

“द्वादशपञ्चारिका”

महान् गर्व उत्पन्न होता है। धनसे ही लोभ, मोह
आदि उत्पन्न होते हैं। आश्चर्य धनका बुरा प्रभाव
है। ऐसे धनमें लुभ क्या रमणीयता देखते हो।
कहा गया है—

धनको नित्य अनर्थ जानो यह सत्य है कि
धनसे किञ्चित् भी सुख नहीं होता है। धनवानोंको
पुत्रसे भी भय लगा रहता है, सब जगह यही
नियम हैं।

“द्वादश पञ्चारिका”

और कुछ याचना करने पर चैप्री साव देते हैं
 सुनते हैं क्योंकि धन उन्हें बधिर बना देता है
 दो कर किसीकी याचना या सद्व्यवस्थाको नहीं
 देता है। सारांश यह कि धनवान् पुत्र धन-मन
 आँखोंको अन्य कर देता है, शरीरको विकल कर
 बधिर बना देता है, बाणीको बन्द कर देता है,
 है राजन ! यह धनकेपी विविध रोग कर्णोंको
 उसका वर्णन किसी कविने किया है—

असित मनुष्यकी कैसी बड़ी बुरी अवस्था होती है।
 वह खेदकी बात है कि धन-सद्व्यवस्था महारोगसे

“सुभाषितरत्नाकरः”

सप्तपद्मेगीयमद्वैत राजन ! ॥ इति

विकृतयति गान्धर्वः-

रात्रं मुकयति नयनमन्धयति ।

“वाधुरयति कर्णविवरः-

यति कश्चन कविः—

समाक्रान्तस्य पुत्रस्य महती दुःखस्थां वृत्ति-

हेतुः हेतुः धनमद्वैतः महारोगः

अहो शृणु ! धनिनो दौरवस्थमन्य-
 दपि । धनिनो हन्त राजतो भयं धनिन-
 श्चोरतो भयं धनिनः पुत्रतो भयं धनिनो-
 बन्धुतो भयम् । हन्त ? हन्त ? सर्वेभ्यस्तस्य
 सर्वदा भयमेव भवति । अतश्च सुखेन निद्रा-
 तुमपि न लक्ष्मीवान् प्रभवति । अहो ! धन्यं

क्योंकि धन उन्हें गूंगा बना देता है और वह
 गरीबकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते हैं क्योंकि
 धन उन्हें अन्धा कर देता है । कुछ याचना करने
 पर धनवानोंका चेहरा उतर जाता है क्योंकि धन
 उनके शरीरको विकृत कर देता है ।

“सुभाषित रत्नाकर”

अजी ! धनवानोंकी और भी कैसी बुरी
 अवस्था होती है यह सुनो । धनवानोंको राजाका
 भय है, चोरका भय है, पुत्रका भय है
 भय है, सबका भय सदा उसे लगा
 है इस लिये धनवान् पुरुष सो
 सकता है । दरिद्र होना

धनं दारिद्र्यं च जीवति । धन्याः सर्वे
 नै दारिद्र्यः स निश्चिन्त । निमग्नं निद्रासुख-
 सुषुप्ति । विविधविनोदकृतं निद्रा-
 जगृह कष्टतराणि क्लेशतराणि च हि न नि-
 धनी कञ्छन्ति वादयति । तादृशं धनित्व-
 तिमिराज्यमिदं किं योग्यं पश्यति ।
 अथ च लक्ष्मीः कुलदेव पुत्रपुत्रपुत्र-
 वे निर्धन इति भागवान् इति जी निश्चिन्त इति कर-
 निमग्नं निद्रा-सुखं अभव करोति । अनेक-
 प्रकाराणि विनाशानि व्याकुल इति कर-
 क्षीय जीवति नरदे धनवान् व्यक्तं अत्यन्त कष्ट-
 से हि नको विनाश इति । एते अत्यन्त निन्दनीय-
 धनं तु कथं भवति देवते इति ?
 लक्ष्मी कुलदा (वेद्या) की नरदे एकको इति
 कर इति पुत्रके पीछे दौडनी रदनी है । वदे
 विजली और दीपादिवाकी नरदे अत्यन्त बचल

अहो शृणु ! धनिनो दौरवस्थमन्य-
दपि । धनिनो हन्त राजतो भयं धनिन-
श्चोरतो भयं धनिनः पुत्रतो भयं धनिनो-
बन्धुतो भयम् । हन्त ? हन्त ? सर्वेभ्यस्तस्य
सर्वदा भयमेव भवति । अतश्च सुखेन निद्रा-
तुमपि न लक्ष्मीवान् प्रभवति । अहो ! धन्यं

क्योंकि धन उन्हें गूंगा बना देता है और वह
गरीबकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते हैं क्योंकि
धन उन्हें अन्धा कर देता है । कुछ याचना करने
पर धनवानोंका चेहरा उतर जाता है क्योंकि धन
उनके शरीरको विकृत कर देता है ।

“सुभाषित रत्नाकर”

अजी ! धनवानोंकी और भी कैसी बुरी
अवस्था होती है यह सुनो । धनवानोंको राजाका
भय है, चोरका भय है, पुत्रका भय है, बन्धुका
भय है, सबका भय सदा उसे लगा ही रहता
है इस लिये धनवान् पुरुष सुखसे सो भी नहीं
सकता है । दरिद्र होना ही अच्छा है यह जानो ।

धनकी तरह खी, पुत्र आदि विषयों में जो प्रेम और समत्व है उसे छोड़ो। नरकस्त्री अग्नि प्रज्वलित करनेके लिये खी, ईन्धन (लकड़ों) के हैं यह जानो। स्त्री के अस्तिम

दान और सुखी बनो। विचार करो। विवेकी बनो। धनकी आशा छोड़ कर मनुष्यका दास नही बनना है। अरे मूर्ख ! धन “मनुष्य धनका दास बन जाता है। धन मर्दानगरनमें कहा गया है कि—

धनया! त्यक्ता स्वस्थः सुखी भव ।
 एवं स्त्री-सुतादिवर्षा रतिं समताञ्च
 परित्यज । तस्मै नरकाग्नीनामिन्धनमिति
 जानीहि । कामिनीयोररिं किं शोभनं परि-
 कल्पेयते” ।

तर्क महाभारत—
 “अधुस्य पुरुषो दासो दासस्त्वया न

मनुधावति । सा तडिदिव दीपशिखेव चातीव चञ्चला । न तस्याः कश्चित् प्रियो भवति । सा गौररणये तृणमिव नवं नवं प्रार्थयति पुरुषम् । एष तस्याः स्वभावः । तथाऽपि मूढास्तां स्थिरीकर्तुमिच्छन्ति । ममेति स्वकीयां कर्तुमिच्छन्ति । ते सुरसरित्स्रोत ऊर्ध्वं प्रवाहयितुमिवेच्छन्ति । लक्ष्मीः न कस्याऽपि कदाऽपि स्वकीया भवति, न दासी भवति । सर्वेऽपि तस्या दासा भवन्ति ।

है । उसका कोई भी प्रिय नहीं है । जिस प्रकार गाय वनमें नये-नये तृणकी खोज करती है उसी प्रकार लक्ष्मी भी नये-नये पुरुषको चाहती रहती है । यह लक्ष्मीका स्वभाव ही है तो भी मूढ़ लोग उसे स्थायी रूपसे रखना चाहते हैं । 'मेरी है' इस प्रकार अपनाना चाहते हैं । वे लोग गंगाके प्रवाह को ऊपर बहाना चाहते हैं । लक्ष्मी किसीकी कभी अपनी नहीं है । किसीकी दासी नहीं हैं, सब उसीके दास हैं ।

तर्कं यदाभारते—

“अधुस्य पुरुषो दासो दासस्त्वध्या न
कस्यचित्” ।

रे भूत ! विचारं कुरु । विवेकी भव ।
धनधातु रक्ता स्वस्थः सुखी भव ।

एवं स्त्री-सुतादिवर्षा रतिं समताञ्च
परित्यज । नारी नरकाग्नीनामन्धनमिति
जानीहि । कामिनीधारी किं योग्यं परि-

मदाभारतम् कदा गन्ता है कि-

“मृष्य धनका दास बन जाना है । धन
मृष्यका दास नहीं बनता है” । अरे भूत !
विचार करो । विवेकी बनो । धनकी आशा छोड़ कर
ज्ञान और सुखी बनो ।

धनकी तरहे खी, पुत्र आदि विषयो में जो
प्रेम और समन है उसे छोड़ो । नरकस्वपी अनि
को प्रवर्द्धित करनेके लिये खी, इन्धन (लकड़ी
आदि जलावन) है यह जानो । स्त्री के शरीरमें

पश्यासि ? कामिनीशरीरं किं त्वं सुन्दरं
 मुखदं सुधानिष्यन्दि परिपश्यासि ? । अहो !
 ते मोहमहिमा । सुन्दरञ्चेत् करनखमुखादीनि
 कचकुचादीनि च पृथक्कृत्य तद्विलोकय ।
 अस्पृश्यानि जुगुप्सितानि मांसास्थीनि तदा
 त्वं विलोकयिष्यसि ।

“एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः ।

क्या रमणीयता देखते हो ? स्त्री-शरीरको सुन्दर
 सुखप्रद और अमृतवर्षी क्यों देखते हो ? आश्चर्य
 यह तुम्हारा मोहका माहात्म्य है ।

यदि स्त्री-शरीर तुम्हें सुन्दर प्रतीत होता है
 तो हस्त, नख और मुख आदि तथा केश (बाल)
 स्तन आदि अवयवोंको उससे अलग करके देखो
 तो अस्पृश्य और घृणास्पद मांस, हड्डी ही दृष्टि-
 गोचर करोगे ।

“एक ही पदार्थ (स्त्री-शरीर) तीन तरहसे
 देखा जाता है क्योंकि योगियों की दृष्टिमें मृतक,

आज जो आदर्श प्रतिभा-सम्पन्न प्रभावशाली एवं परम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वही किसी समय अन्य लोगोंके समुज्ज्वल ज्ञान-विकाश के आगे अमान्य और उपहासास्पद हो जाते हैं । आज जिससे लोग प्रेम करते हैं कभी उसीसे द्वेष भी करने लग जाते हैं ।

सृष्टिमें कुछ भी वस्तु तारतम्य या वैषम्यसे रिक्त नहीं है । महान् से महान् या अणु से अणु जो सृष्टिके अन्दर उपलब्ध होते हैं उनकी महत्ता या अणुता भी सीमा को पार करनेवाली नहीं कही जा सकती है ।

इस प्रकार के सार्वजनीन अटल तर्क और अनुभवके आधार पर जब कि—कला-कौशल, साहित्य-संगीत, अर्थशास्त्र-नीतिशास्त्र आदि सांसारिक मनोरञ्जक और आकर्षक वस्तुओंके ज्ञानकी अन्तिम अवधि पर पहुँचना ही मनुष्यके लिये जीवन भर अथक पुरुषार्थ चालू रखने पर भी सुलभ और संभव नहीं है, तब संसारके परे ईश्वर, शुष्क और दुर्ज्ञेय ब्रह्म-विवेक या आत्म-विचारकी प्राप्ति पर पहुँचना मनुष्यके लिये कहाँ तक संभव हो सकता है । जो कहने और समझनेमें भी महान्

कविप्राज्ञा दृष्टिः कामिनी और कौतुकी दृष्टिः
 मांस-पिण्ड देखा जाता है" ॥ २ ॥ "लिङ्ग-पुराण"
 व्यासजीके उक्त वचनका मनन करो । काम-
 देव से जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ऐसे भवत्य
 विद्या और मंत्रका वर्णन, जो स्त्री-शरीर है, उसे
 अत्यन्त मनोहर देखते हैं । कामके नशासे मन-
 वाले हो कर स्त्रीके पीछे दौड़ते हैं । जिस प्रकार
 कामी पुरुष स्त्री के पीछे दौड़ते हैं, वैसे स्त्री भी
 विद्या और मंत्रका भाव जो पुरुषका शरीर है

कृणुः कामिनी मांस योगिभिः कविभिः
 देवाभिः" ॥ १ ॥ "लिङ्ग-पुराण"
 इत्येतद् व्यासवचनमनुस्मर । कामकद-
 धितदृष्टयो विद्यामन्त्रमाश्रमपि कामिनी-
 शरीरं सुखिचरं पश्यन्ति । काममतिरोगमनाः
 कामिनीमनुधावन्ति । यथा कामिकास्तथा
 कामिनीयुऽपि विद्यामन्त्रमाश्रु कमुिकशरीरं

सुरुचिरं पश्यन्ति कामुकमनुधावन्ति च ।
 एवं कामुककामिन्योः खरकरड्डयनन्यायेन
 पारस्परिकः क्रीडनादिव्यवहारः । हन्त ! अरे
 चैतः त्वं विवेचननिपुणमसि । विवेचय बाढम्
 अहो ! इह लोके मोहस्य मूलं नारी, पापस्य
 मूलं नारी, दुःखस्य मूलं नारी । कलहस्य
 मूलं नारी, मरणस्य मूलं नारी, परलोके तु
 नरकस्य मूलं नारी । किमधिकोक्तेन । इहा-

उसे अत्यन्त मनोहर देखती है और उसके
 पीछे दौड़ती है । जैसे गदहोंका एक दूसरोंके
 खाज करनेका परस्पर व्यापार होता है । उसी
 प्रकार स्त्री-पुरुष का परस्पर प्रेम-व्यवहार बना
 रहता है । खेद है--अरे मन ! तुझे विवेक करने की
 शक्ति है । तुम अच्छी तरह विचार करो । इस
 संसारमें विचित्र मोहकी जड़ स्त्री है । दुःखकी
 जड़ स्त्री है । कलहकी जड़ स्त्री है । परलोकमें
 नरक की जड़ स्त्री है । कहां तक कहें, मर्त्य-
 लोक और पर-लोक दोनों जगह महान् अनर्थ-

मुत्र च महानर्थपरम्पराया एक मूलमियं नारी-
ति निश्चिनु । न सुधानिष्यन्दि किन्तु विष-
निष्यन्दि तन्मुखमिति निश्चिनु । नारीं राक्ष-
सीमिव भयङ्करीं जानीहि । यथोक्तम्:—

“दर्शनाद्धरते चित्तं स्पर्शनाद्धरते बलम् ।
सम्भोगाद्धरते वीर्यं नारी प्रत्यक्षराक्षसी” ॥इति
“दत्तात्रेयसंहिता”

राशिकी जड़ एक मात्र स्त्री है, इसे निश्चय कर
लो । उसका मुख अमृत-वर्षण नहीं करता है,
किन्तु विषका वर्षण करता है, यह निश्चय करो ।
नारीको राक्षसी की तरह भयंकर जानो । जैसा
कहा है—

“दर्शनसे नारी चित्तको हर लेती है । स्पर्शसे
बलको हर लेती है । संभोग करनेसे शक्तिको
हर लेती है । इस प्रकार प्रत्यक्षमें ही स्त्री राक्षसी
है” ॥१॥

“दत्तात्रेय संहिता”

विवेकनिश्चयाभावात्तादृशलललनालाल-
नलम्पटो लोकः परिभ्रमति भवान् । विवेक-
निश्चये कृते न तथा स्यात् कदाऽपि ।
विवेकी न स्वप्नेऽपि ललनायाः क्रीडामर्क-
टतां गच्छति । सर्वमपि पारतन्त्र्यं सर्वोऽपि
संसारः स्त्रीमूलकः । स्त्रीत्यागेन समग्रः
संसारः सन्त्यक्तः स्यात् । तथा च स्वतन्त्रः
सुखी च भवति पुरुषः । कामोन्मत्तानेव पुरु-
षान्नारी नर्तयति, न कामदोषरहितान् । कामुक

विवेक-निश्चय नहीं होने से स्त्रीके प्रेमासक्त
होकर मनुष्य भटकता है । विवेक निश्चय
करने पर वैसा कभी नहीं हो सकता है ।
विवेकी पुरुषको स्वप्न में भी नारी 'वन्दर-नाच'
नहीं नचा सकती है । सारी परतन्त्रता, सारे
संसार का मूल स्त्री है । स्त्रीके त्याग करनेसे
ही समस्त संसारका परित्याग हो जाता है । वह
मनुष्य स्वतन्त्र और सुखी हो जाता है । काममत्त
पुरुषोंको ही स्त्री नचाती है । काम-रहित पुरुषोंको

एव नारीमुखं सुधाकुम्भमिव शरत्सुधांशुकिरणमिव वा मानिनीचरणसेवनं परमपुरुषार्थत्वेन च पश्यति । अहो ! कामदुर्विलासः ।

अथ च ललनाचित्तमतिलोलं न कस्मिंश्चिदपि पुरुषेऽव्यभिचारितया रममाणं दृश्यते । त्वं तु मूर्खशिखामणिः “इयं मम प्रियामय्येव प्रेम कुरुते, करिष्यते च नान्यत्रे” त्यभिमन्यसे ।

नहीं नचाती हैं । अमृतके घड़ेकी तरह और शरत् समयके चन्द्रमाकी किरणकी तरह स्त्रीके मुखको और उसके पाद-सेवनको कामी पुरुष ही परम पुरुषार्थ समझता है । आश्चर्य-जनक कामका बुरा असर होता है । स्त्रीका चित्त अत्यन्त चंचल होता है । उसका चित्त किसी पुरुषमें स्थायीरूपसे रमण नहीं करता है । तुम मूर्खराज हो, क्योंकि यह मेरी प्रिया मुझ से ही प्रेम करती है और भविष्यमें भी मुझसे ही करेगी, अन्य किसीसे नहीं, यह मान बैठे हो ।

“नस्त्रियामप्रियः कश्चित् प्रियोवाऽपि न विद्यते ।”

इति हि मुनयो महान्तो गायन्ति ।

स्त्रीजनेन वञ्चिताः प्राचीनाः पुरुरवः-
प्रमुखा अर्वाचीना भर्तृहरिप्रभृतयश्च बहवो
महन्नैराश्यमनुतापञ्चोपगता इति चेतिहास-
प्रसिद्धम् । ततस्तस्मिन् विस्रम्भं कदापि मा
कार्षीः । न केवलं कामिनीपुत्रादयो बन्धु-

“स्त्रियोंके लिये कोई भी पुरुष अप्रिय नहीं है
और प्रिय भी कोई पुरुष नहीं है” । यह महात्मा
ऋषियोंने कहा है ।

स्त्री से ठगे गये पुरुरवा प्रभृति प्राचीन राजा गण
और उनकी अपेक्षा नवीन भर्तृहरि आदि अनेकों
राजाओंने भारी निराशा और पश्चात्ताप प्राप्त
किया है यह इतिहासमें प्रसिद्ध है । इस लिये स्त्रीमें
विश्वास कभी नहीं करना चाहिये । जब तक तुम

वर्गश्च यावत् त्वं स्वरूपवान् गुणवानैश्वर्य-
वांश्च भवसि, तावत् त्वयि स्वप्रयोजनाय
महत्प्रेम प्रकटयन्ति । स्वप्रयोजनाभावे तु
मृतशरीरादिव त्वत्तस्ते सर्वे विभ्यति । त्वां
स्पृष्टुमपि ते नेच्छन्ति । तव निकटेऽपि ते
नाऽगच्छन्ति । पुत्रः पुत्री च भ्राता भगिनी
च बन्धुर्मित्रादिश्च सर्वः स्वार्थरतः । स्वार्थ-

रूपवान्, गुणवान्, ऐश्वर्यशाली रहते हो
तभी तक स्त्री-पुत्र आदि और बन्धु-बान्धव गण
अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिये तुम्हारे साथ बहुत
ज्यादा प्रेम दिखाते हैं और स्वार्थ-सिद्धि नहीं
होने पर तुमसे वे लोग डरने लग जाते हैं ।
जैसे मुर्दे के पास जाने से डरते हैं । तुम्हें छूने तक
की भी इच्छा नहीं करते हैं । तुम्हारे पास भी वे
नहीं आते हैं । पुत्र और पुत्री, भ्राता और बहन
बन्धु और मित्र आदि सब स्वार्थमें रत रहते हैं ।

भंगे तु न पुत्रः पुत्रः न पुत्री पुत्री च न भ्राता
भ्राता च न भगिनी भगिनी च न बान्धवा-
दिर्बान्धवादिश्च भवति । अहो ! स्वार्थवैभ-
वविजृम्भणम् ।

तदुक्तम्:—

यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः ।
पश्चाद्भावति जर्जरदेहेवार्ता पृच्छति कोपिनगे हे । १ ।
“चर्पटपञ्जरिका”

स्वार्थ-भंग होने पर पुत्र भी पुत्र नहीं होता है ।
पुत्री भी पुत्री नहीं होती है । भाई भी भाई नहीं
होता है, बहन भी बहन नहीं होती है, बन्धुवर्ग
भी बन्धुवर्ग नहीं होते हैं । स्वार्थका आश्चर्य
प्रभाव है । जैसा कहा है—

जब तक धन-उपार्जन करनेकी शक्ति रहती
तब तक अपना परिवार-वर्ग प्रेम करता है ।
और पीछे वृद्ध शरीर होने पर घरमें कोई ‘क्या
हालत है’ यह भी नहीं पूछता है ॥ १ ॥

“चर्पटपञ्जरिका”

तादृशे नारीजने, पुत्रपौत्रादिषु, बन्धु-
वर्गे चातिमात्रमनुरक्तः सन् तेषां क्षणमात्र-
वियोगमप्यसहमानो वर्तते त्वम् । अहो ! मह-
दिदमाश्चर्यम् । तव मोहमाहात्म्याय भूयो-
भूयो नमस्कारः ।

अथ चासुरी दैवीचेति नारी द्विविधा
वर्तते । तत्रासुर्येवोक्तरीत्या पुरुषस्य सर्वानर्थ-
हेतुरिति विद्भि । दैवी तु पुरुषस्य मोक्षहेतुः,

ऐसे स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि बन्धुवर्गके प्रेममें
सर्वथा मग्न हो कर क्षण मात्र भी उनका वियोग
नहीं सहन करते हो, यह बड़ा आश्चर्य है । तुम्हारे
मोहकी महिमाको बार-बार नमस्कार है ।

आसुरी और दैवी दो प्रकारकी स्त्री होती
है, जिसमें आसुरी स्त्री पुरुषके लिये समस्त
अनर्थका कारण है यह पूर्व कथित रीति से जानो ।
दैवी स्त्री पुरुषकी मुक्तिका कारण बनती है

भंगे तु न पुत्रः पुत्रः न पुत्री पुत्री च न भ्राता
भ्राता च न भगिनी भगिनी च न बान्धवा-
दिर्बान्धवादिस्य भवति । अहो ! स्वार्थवैभ-
वविजृम्भणम् ।

तदुक्तम्:—

यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः ।
पश्चाद्वावतिजर्जरदेहेवार्तापृच्छतिकोपिनगेहे । १।
“चर्पटपञ्जरिका”

स्वार्थ-भंग होने पर पुत्र भी पुत्र नहीं होता है ।
पुत्री भी पुत्री नहीं होती है । भाई भी भाई नहीं
होता है, बहन भी बहन नहीं होती है, बन्धुवर्ग
भी बन्धुवर्ग नहीं होते हैं । स्वार्थका आश्चर्य
प्रभाव है । जैसा कहा है—

जब तक धन-उपार्जन करनेकी शक्ति रहती
तब तक अपना परिवार-वर्ग प्रेम करता है ।
और पीछे वृद्ध शरीर होने पर घरमें कोई ‘क्या
हालत है’ यह भी नहीं पूछता है ॥ १ ॥

“चर्पटपञ्जरिका”

कठिन प्रतीत होता है, जिसे समझनेके लिये उपयुक्त और पर्याप्त शब्द भी नहीं मिलते हैं। हमारे ऋषि-महर्षि गण शास्त्रोंमें अपने अपने गम्भीर विचार-विमर्शके द्वारा आखिर उस ब्रह्म या आत्माको अकथ्य, अचिन्त्य, अगम्य, शब्दातीत तथा स्वप्रकाश कह कर मौन तथा सन्तोष जब धारण कर लेते हैं तब उसके संबन्धके ज्ञान-विकाश या विचार-धाराकी असीमता और अनन्तता मानव समाजके लिये विलकुल स्वाभाविक और अवश्य-भावी हो जाती है, उस विषय स्थितिमें मनुष्यके ज्ञान-विकाश या विचार-धारामें मत-भेद होना अनिवार्य और प्रकृति-सिद्ध है।

इस विचार-धारामें किसी व्यक्तिकी किसी हद तक पहुँच होती है तो किसी की कुछ आगे हद तक पहुँचका प्रसार होने लगता है जैसे असीम और अगाध आकाशमें उड़नेवाले पक्षी गण आकाशकी अन्तिम सीमा पर नहीं पहुँचते हैं किन्तु अपनी अपनी शक्तिके अनुसार उड़ कर जहां तक जिसकी पहुँच होती है वहीं तक पहुँच कर लौट जाते हैं और वहींसे आकाशकी असीमता और अनन्तता

हैवी स्त्री पुख्खकी सुत्तिका कारण बनती है
 अन्यथा कारण है यह पूर्व कथित रीति से जानो ।
 है, जिसमें आसुरी स्त्री पुख्खके लिये समस्त
 आसुरी और हैवी दो प्रकारकी स्त्री होती
 मोहकी मोहमाकी बार-बार नमस्कार है ।

नहीं सहन करते हो, यह वहां आरक्ष्य है । पुन्हारे
 सर्वथा मान हो कर क्षण मात्र भी उनका वियोग
 ऐसे स्त्री, पुत्र, पुत्र आदि वस्तुवर्गके प्रभु

हैविरति विद्धि । हैवी व पुख्खस्य मोक्षहेतुः,
 वती । तत्रासुर्योक्तरीत्या पुख्खस्य सर्वानर्थ-
 अथ चासुरी हैवीचि नारी द्विविधा
 भूयो नमस्कारः ।

हिरमश्रुम् । तव मोहमाहोत्तयाय भूयो-
 विद्योगमप्यसहमानो वतुसे तवम् । अहो ! मह-
 वम् वानिमज्जमवुरक्तः सव तेणं जणमज्ज-
 तादयो नारीजने, पुत्रपौत्रादिषु, वन्धु-

~~18-12-2014~~

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

“**生計問題**”

॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

—: ۱۹۲۲

1. Introduction

-ਅੰਤਰਿ ; ਇਕ । ਪ੍ਰਿਥਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ
ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ
ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ

—१५५३५५—

देवी स्त्री पुत्रवती सुत्तिका कारण बनती है
 अन्यका कारण है यह पूर्व कथित रीति से जानो ।
 है, जिसमें आसुरी स्त्री पुत्रवती लिये समस्त
 आसुरी और देवी दो प्रकारकी स्त्री होती
 मादकी मादमाकी बार-बार नमस्कार है ।

नहीं सहन करते दो, यह बड़ा आश्चर्य है । पुत्रदे
 सर्वथा मान दो कर क्षण मात्र भी उनका विचार
 ऐसे स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि वन्यवर्गके प्रभु

होती हैं । देवी तु पुत्रवती मोक्षदेवि,
 वती । तत्रासुरवोक्तरीत्या पुत्रवती सर्वानधु-
 अथ चासुरी देवीवति नारी द्विविधा
 भूया नमस्कारः ।

हृदमाश्रयम् । तव मादमादामाय भूया-
 विद्योगमयसहमानो वनेसे तम । अहो ! मह-
 वी चानिमज्जमरुतः सन् तेषां ज्ञानमान-
 तादयो नारीजन, पुत्रपौत्रादिषु, वन्य-

देहादीपरिहं शूण शीकणवचनम्—

“मांसासृक्पुष्पविश्वमूर्धन्यमज्जस्मिन्सहो।
देहे चरणीतिमान्मूर्तो भवित्ता नरकऽपि सः ॥”

इति “विष्णुपुराणम्”

“सर्वदेहाजिवान्धनं न विरज्येत यः पुमान्।
वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥”

इति “पद्मपुराणम्”

श्री व्यासजीने देहकी निन्दा विष्णुपुराण में

इस प्रकार की है—

मांस, रक्त, (खून) पीव, बिछा, मूत्र, मल,

मज्जा और देहकी पुञ्जमय जो यह देह है ऐसे

देहमें जिस मूर्तकी प्रम होता है, उसका नरकमें

श्री प्रम होता ॥”

“अपने देहकी सर्ववृत्तियोंसे जिस वैराग्य नहीं होता

है उसे और किससे वैराग्य होता ॥”

(पद्मपुराण)

“हिले हुए पत्ते के अग्रभाग में संलग्न जल-
विन्दु की तरह क्षणों की विनाश होनेवाली यह
आयु असमय ही छूट बैठती है ऐसे जीवन में
तुम्हारा क्या विश्वास है ॥” “अ० प०”

कहा है—

यह शरीर बिछा और मृत्यु के माण्ड होनेसे
ही निन्दनीय है इतना ही नहीं, किन्तु क्षणभङ्गुर
होनेसे भी निन्दनीय है । कमलके पते पर के जल
की तरह यह जीवन अल्पकाल है । इसी
कहा है—

इति “अ० प०”

“बलपञ्चानलशान्तिविन्दुवत्क्षणभङ्गुरम् ।
अयुस्त्वयत्यवृत्त्या कस्मिन् प्रत्ययस्त्वव ॥”

तदुक्तम्—

न केवलं विद्युर्भङ्गुरात्मादेव गृहीतपदं,
किन्तु क्षणभङ्गुरत्वादि । न निनीदृशगतं
सर्वविधासुखतरुं जीवितम् ।

अस्य कायस्य चण्डिकायां मन्त्रा, तत्र

स्त्रियरताभिमानमुत्पन्नं । स्त्रियरताभिमानं महा-

नशीनदानं जानीहि । तत्र मन्त्रवर्णनं म-

पकुरु । यौत्ता अपि विद्योत्पन्ने । धराऽपि

वैद्युत्पन्ने । समुद्रा अपि शुष्क्यन्ति । तारका

अपि प्रीयन्ते । सिद्धा अपि विनश्यन्ति ।

दानवा अपि दीयन्ते । ध्रुवोऽप्यध्वं जीवति ।

इस शरीरकी क्षणभंगुरता को समझ कर उसके

स्थानी होनेके अभिमानको छोड़ो । स्थानी होनेका

जो अभिमान है वह महान् अन्धकारा निर्दान

कारण () है यह जानो । उसमें जो मरणा

शम है उसे दूर करो । पर्वत विहीन हो जाते

पूजा भी विहीन हो जाती है । समुद्र भी

जाते हैं । तार भी नष्ट हो जाते हैं । सिद्ध

भी नष्ट हो जाते हैं । दानव भी विनष्ट हो

जाते हैं । ध्रुव भी नाश हो जाते हैं । अमरगण

(देवगण) भी धन्योको प्राप्ति करने हैं। दुष्टोंके दया इन्द्रका भी आक्रमण हो जाता है। यमराज भी शान्तिन हो जाते हैं। बापू भी शान्ति-प्रेम हो जाती है। चन्द्रमा भी धन्यभावको प्राप्त करते हैं। सूर्यका मण्डल भी खिलता हो जाता है। अग्निदेव भी विह्वल हो जाते हैं। प्रलयका भी विनाश हो जाता है। परमात्मा और विष्णु भी चले जाते हैं। शिव भी नाश हो जाते हैं। काल भी नहीं रहता है। मान्य भक्त भी मर

अमरा अपि भिद्यते । शोकोपशमये वक्त्रैः ।
युष्मोऽपि निवस्यते । वयुरप्यव्युत्तरेभ्यः ।
सोमोऽपि व्योमतां याति । मर्त्यैश्चोऽपि ख-
यत्नमिति । अग्निमरुपि मयतामिति । परम-
व्यापि तादावत्तु मरुति । अतो वृष्टिरपि
हिद्यते । मर्त्योऽप्यमवमयति । कालोऽपि
सङ्कल्पते । निवर्तिष्यति नीयते । अतन्व-

खमप्यालीयते । स त्रिषु लोकेषु नास्ति
 योऽस्मिन्संसारे न बाध्यते । देवा दिवि, नरा
 भुवि, पाताले भोगिनश्चैते सर्वे जर्जरां दशां
 नीयन्ते । इति महाशक्तिसम्पन्ना महान्तो
 दिव्या अपि पदार्थाः कालवडवानलपातिन
 इति सर्वेषां कालग्रस्तता बहुवर्णिता भगवता
 वशिष्ठेन । तथाचेदहो ! अस्य शरीरस्य

हो जाना है । अनन्त आकाश भी विलीन हो जाता
 है । त्रिलोकीमें ऐसा कोई भी नहीं है जो संसारमें
 नाशवान् न हो । स्वर्गलोकमें देवगण, मर्त्यलोकमें
 मनुष्यगण, पाताललोकमें सर्पगण, ये सबके
 सब दीन-हीन दशाको प्राप्त हो जाते हैं । इस
 प्रकार महान् शक्तिशाली जो बड़े २ अलौकिक
 पदार्थ हैं वे भी कालरूपी बड़वाग्निमें पड़ जाते हैं ।
 सर्व प्राणियोंकी जो कालकी यह अधीनता है
 इसका वर्णन भगवान् वसिष्ठने अनेक प्रकारसे
 किया है । इस प्रकार विवेक करनेमें ही इस शरीरका

ऐसे प्राकृतिक अदल नियम रूढ़नेके कारण
 मांस, मछली आदि सब पाण्डुओं से रचित, स्थूल
 भूतोंका पुञ्जस्वरूप जो यह देह है उसमें क्या

हो है ॥ १ ॥”

होना तथा जीवनेके अन्तमें मरण होना निश्चित
 णाममें निरन्तर है । संयोगके अन्तमें वियोग
 निनाशशील है और जिनकी उद्यति है सब परि-
 “जिनने सञ्चय किसे जानें हैं, सब परिणाममें
 गया है—

कुछ भी अरोसा नहीं जान होता है । जैसा कहा

तथाचेदस्य स्थूलभूतानिचयकपस्य सप्त-

इति “बृहदा० वार्त्तिकम्”

संयोगविधिययोगान्तरा मरणान्तरं हि जीवितम्॥”

“सर्वे वयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः

कैवल्याः । उक्तं च—

धातुकस्य देहस्य कैवारथा । एवं विवि-

द्याऽस्मिन्नसरे करिकलभकण्वच्चञ्चलते

पुत्रीपुत्रे रतिं विहाय हरिपरायणो भव ।

सर्वेषु कनककान्तादिषु विषयेषु कलेवरं च

विगतवृणो भूत्वा निश्चिन्तो हरिं सततं

चिन्तय । विषयसंगतिष्णिकापानाद्यं तामनु-

धावनः पुनश्च हरिस्मरणकथा कथं स्यात् ।

विरवास है । इस प्रकार विचार करके दार्ष्टिक
पद्योंके कर्ण की तरह चञ्चल, सार-रहित और
विषाक भाजन इस शरीरके प्रसक्तों छोड़ कर

भगवानके आश्रय हो जाओ ।

जिनने कनक (सुवर्ण) कान्ता (स्त्री)

आदि विषय हैं उनसे और शरीरसे भी तृष्णा-

रहित हो कर निश्चिन्तभावसे भगवानका सदा

चिन्तन करो । विषयवृणी भूत-तृष्णा पान करनेके

लिये उसके पीछे दौड़नेवाले मनुष्य हरि-स्मरण

का अन्दाज लगा कर मौन और सन्तोष धारण कर बैठते हैं वैसे ही इस गहन विषयके विचार-विमर्शमें आज तक लोगोंका अपना २ पुरुषार्थ चालू रहा है और वह प्रत्येक पुरुषार्थ अपने २ स्वरूपमें सर्वथा रमणीय और प्रशंसनीय है ।

ब्रह्म-ज्ञान या आध्यात्मिक-विकाशका अन्तिम तत्त्व-निष्कर्ष भी केवल युक्तिवाद या तर्कके आधार पर ही कैसे किया जा सकता है क्योंकि तर्क या युक्ति मानव-कल्पित सृष्टिके अन्दर है, उसका तारतम्य या वैषम्य स्वाभाविक है, उसका सन्दिग्ध और भ्रान्त होना भी अस्वाभाविक नहीं, आज वह स्थिर तथा मान्य है तो कल वह दूसरोंके प्रबल युक्तिके आगे अस्थिर तथा अमान्य हो जाता है । समयकी कोई निश्चित अवधि नहीं है और पृथ्वी बहुत बड़ी है । आज जिस तर्कवाद का आविष्कार नहीं हुआ है उसका भी कभी होना संभव है क्योंकि तर्क मनुष्यकी बुद्धि-शक्ति या ज्ञान-शक्ति पर अवलम्बित है और उस ज्ञान शक्तिका आनन्त्य तथा वैषम्य प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

भोग्यत्यागेनाप्रकम्पो भूत्वा हरिचरणाम्बुजं
भज । वैराग्यसुधासौधमधिरुह्य प्रोषितभर्तृका
कान्तेव भर्तारं भगवन्तं ध्याय दिदृक्षस्व च ।

अथ विद्यासौन्दर्यसत्कुलतादिष्वप्यापा-
तरमणीयेषुरम्यतावुद्धिं त्यज । तन्निमित्तकं
गर्वमाकाशीः । अल्पज्ञ एवाखर्वगर्वगजारुहः

की कथा कैसे कर सकते हैं । 'नोग्य पदार्थों' का
त्याग करके हरिके चरण-कमलका भजन करें ।
जैसे विदेश-स्थितपतिवाली स्त्री अपने पति का
ध्यान और अनुचिन्तन करती है उसी प्रकार
वैराग्यरूपी अमृतके महल पर चढ़ कर महादेव के
ध्यान और दर्शन की इच्छा करें ।

विद्या, सौन्दर्य, उच्च इन्द्रियादि जो
नैसर्गिक मनोहर विषय हैं उन सबसे जेहनसह
हटा लो, और उसका श्रान्ति-रूप का को
अल्पज्ञ पुरुष ही महान् गर्वहन्नी हस्ती पर

पश्यन्नप्यपश्यन्निव विचेष्टते, नाधिकज्ञः
तेष्वासत्किरपि महतः क्लेशस्य बन्धस्य च
कारणमिति विद्धि ।

किञ्च वाङ्मनसोर्विग्लापनं विद्धि
वाग्गुम्फानामधिकतरमध्ययनम् । वेद शा-
स्त्रादिव्यसनमपि पुरुषं व्याकुलयति पुरुषं
चञ्चलयति शोकगते पातयति च । तदुक्तं

देखते हुए भी नहीं देखनेकी तरह चेष्टा करता है
किन्तु विवेकी पुरुष ऐसा नहीं करते हैं । उन विषयों
में अनुराग करना भी महान् क्लेश और बन्धन
का हेतु है यह जानो ।

सदा पढ़ने के व्यसन-शील पुरुषोंका ज्यादा
अध्ययन भी वाणी और मनका क्लेश-जनक ही होता
है यह जानो क्योंकि वेद शास्त्र आदिका व्यसन
भी पुरुषको व्याकुल तथा चञ्चल कर देता है और
शोकके गड्ढे में गिरा देता है । यतिवर विद्यारण्य-

श्रीविद्यारण्यमुनिवरेण्यै :—

“वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता ।
पश्चात्त्वभ्यासविस्मारभङ्गगर्वैश्च शोकिता ॥”

“इति पञ्चदशी”

मलिना चयं शास्त्रवासना पाठबहु-
शास्त्राध्ययनानुष्ठानव्यसनैस्त्रिधा वर्तत इति

स्वामीने जैसा कहा है—

वेदके अभ्यास करनेके पहलेकेवल आध्या-
त्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापत्रय
से शोक उत्पन्न होता है और वेद शास्त्रके
अभ्यास करने पर तो वेदके अभ्यास, विस्मृति,
पराजय और उसके गर्वसे शोक उत्पन्न होता है ॥”

“पञ्चदशी”

यह शास्त्र-वासना शुद्ध और मलिनके भेद
से दो प्रकारकी होती है । उनमें मलिन जो
शास्त्र-वासना है वह भी तीन प्रकारकी होती है ।

तेरेव विस्तारेण सदृष्टान्तमुपपादितमन्यत्र ।

दुःखदोषानुदर्शनेन निरर्थकपदपदार्थ-
स्मरणादिरसिकतां निरस्य हरिचरणस्मरण-
मधुमतो भव ।

बिना अर्थ समझके पठन-मात्रका जो व्यसन
है वह पाठ-व्यसन है । अर्थ समझ कर जो
शास्त्र-पठन का व्यसन है वह शास्त्र-व्यसन है ।
शास्त्रमें कथित कर्म-कल्याणके अनुष्ठान करनेका
जो व्यसन है वह अनुष्ठान-व्यसन है । इन
त्रिविध व्यसनोंके भेदसे तीन प्रकारकी जो मज्जिन
शास्त्र-वासना है उसका अन्य शास्त्रोंमें विचारण-
ने दृष्टान्त देकर सविस्तार वर्णन किया है ।

इस मज्जिन शास्त्र-वासना में दुःखस्वी-
कृति देना का पद-पदार्थके विवेचन करनेका

वर्णन किया है इससे प्रेम दया का भावना
वर्णन है अस्वभावकी वशासे ही मल दोषों का

अभिजनाभिमानमपि मा कार्षीः ।
ब्राह्मण्याद्यभिमानोऽपि मदहेतुर्वन्धहेतुर्दुःख-
हेतुश्चेति विजानीहि । पूजाप्रतिष्ठारूपे महा-
जालकेऽपि मा पत । मानस्तुतिप्रतिष्ठानां
लिप्सा न कदापि कर्तव्या । स्वयं प्राप्तावपि
श्रेयोविधातकत्वात् तत्रोपेक्षा कार्या ।

तदुक्तम्—

अपने कुलका भी अभिमान मत करो । ब्राह्मण
आदि जातिका जो अभिमान है वह भी मद और
बन्धन का हेतु है यह जानो । पूजा (सत्कार)
और प्रतिष्ठा (बड़ाई) रूपी महाजालमें भी मत
फँसो । आदर, स्तुति और प्रतिष्ठाकी अभिलाषा
कभी मत करो । बिना प्रयासके उपस्थित होने पर
भी उनकी उपेक्षा करो क्योंकि वे कल्याण के मार्ग
में बाधक हैं । जैसा कहा है—

तैरेव विस्तरेण सदृष्टान्तमुपपादितमन्यत्र ।

दुःखदोषानुदर्शनेन निरर्थकपदपदार्थ-
स्मरणादिरसिकतां निरस्य हरिचरणस्मरण-
मधुमत्तो भव ।

बिना अर्थ समझके पठन-मात्रका जो व्यसन है वह पाठ-व्यसन है । अर्थ समझ कर जो शास्त्र-पठन का व्यसन है वह शास्त्र-व्यसन है । शास्त्रमें कथित कर्म-कलापके अनुष्ठान करनेका जो व्यसन है वह अनुष्ठान-व्यसन है । इन त्रिविध व्यसनोंके भेदसे तीन प्रकारकी जो मलिन शास्त्र-वासना है उसका अन्य शास्त्रोंमें विद्यारण्य-स्वामीने दृष्टान्त देकर सविस्तर वर्णन किया है ।

उक्त मलिन शास्त्र-वासना में दुःखरूपी दोषोंको देख कर पद-पदार्थके विवेचन करनेका जो व्यर्थ प्रयास है उससे प्रेम हटा कर भगवान के चरण के स्मरणरूपी नशा पी कर मत्त हो जाओ ।

अभिजनाभिमानमपि मा कार्षीः ।
 ब्राह्मण्याद्यभिमानोऽपि मदहेतुर्वन्धहेतुर्दुःख-
 हेतुश्चेति विजानीहि । पूजाप्रतिष्ठारूपे महा-
 जालकेऽपि मा पत । मानस्तुतिप्रतिष्ठानां
 लिप्सा न कदापि कर्तव्या । स्वयं प्राप्तावपि
 श्रेयोविधातकत्वात् तत्रोपेक्षा कार्या ।
 तदुक्तम्—

अपने कुलका भी अभिमान मत करो । ब्राह्मण
 आदि जातिका जो अभिमान है वह भी मद और
 बन्धन का हेतु है यह जानो । पूजा (सत्कार)
 और प्रतिष्ठा (बड़ाई) रूपी महाजालमें भी मत
 फंसी । आदर, स्तुति और प्रतिष्ठाकी अभिलाषा
 कभी मत करो । बिना प्रयासके उपस्थित होने पर
 भी उनकी उपेक्षा करो क्योंकि वे कल्याण के मार्ग
 में बाधक हैं । जैसा कहा है—

“आभिमानः सुरापानं गौरवं घोररौरवम् ।
 प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठा त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेत्॥”
 इति

एवं सर्वेषु विषयेषु मायामयेषु मूढजनम-
 नोरञ्जकेषु रागं त्यक्त्वा सुखी भव । सर्वेषा-
 मपि भयक्रोधलोभादीनां दोषाणामेकं बीजं
 राग इति विद्धि । ततश्च रागत्यागेन सर्वे

“संमानको मद्यपान की तरह समझो । बड़-
 प्पनको रौरव नरक की तरह भयानक समझो ।
 प्रतिष्ठा को सूअर की विष्ठा की तरह समझो । इन
 तीनोंको छोड़ कर मनुष्य सुखी हो जाता है ॥”

इस प्रकार विवेचन करके मूढ़ जनके मनो-
 रञ्जक समस्त मायामय विषयों से राग हटा कर
 सुखी हो जाओ । भय, क्रोध, लोभ आदि समस्त
 दोषोंका बीज राग है यह जानो । इस लिये राग
 (विषय-आसक्ति) को छोड़नेसे ही उक्त समस्त

दोषाः सन्त्यक्ताः स्युः । प्रसादविरोधिनां
रागादिदोषाणां हाने तु त्वं सुप्रसन्नो गङ्गा-
सलिलवन्निर्मलो भविष्यसि । आशादास्यं
दूरतः परित्यज । उक्तं हि :—

“आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य ।
आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥”

इति ‘बृहन्नारदपुराणम्’

दोष परित्यक्त हो जाते हैं । शान्ति-सुखके विरोधी
राग आदिके विनाश होनेसे तुम सुप्रसन्न और
गंगाजलके समान पवित्र हो जाओगे । आशाकी
दासता को दूरसे ही त्यागो । जैसा कहा
गया है—

“आशाके जो दास हैं वे सबके दास हैं
और जिन्होंने आशा को ही अपना दास बना
लिया है । अर्थात् आशा को छोड़ दिया है, सब
लोग उनके दास बन जाते हैं ॥”

“बृहन्नारदपुराणम्”

ननु विषयसेविनो विषयसेवातृष्णयाऽपि
विषयभोगद्वारा वैषयिकं सुखमुपलभन्त
एवेति चेदिदं शृणु भाष्यकारवचनम् :—

“इन्द्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातो
निवृत्तिर्या तत्सुखम्, न विषयविषया तृष्णा,
दुःखमेव हि सा । न तृष्णायां सत्यां सुखस्य
गन्धमात्रमप्युपपद्यते ॥” इति

“गीताभाष्यम्”

यदि कहो कि विषयी पुरुषों को भी विषय-
तृष्णा रहने से विषय का सुख तो प्राप्त होता ही
है तो इसके समाधान में भाष्यकार श्री शङ्करा-
चार्य के कथन को सुनो—

“इन्द्रियों की विषय-तृष्णा से जो निवृत्ति है
वही सुख है, विषय की जो तृष्णा है वह सुख
नहीं है, किन्तु दुःख ही है । तृष्णा के रहने पर
सुख का लव-लेश नहीं रहता है । “गीताभाष्य”